

惠 栋 著

周

易

述

方 紀 序

天津市古籍书店

周易述一

學海堂本

元和惠徵君棟著

周易上經

三三三 八純卦象天
消息四月

乾元亨利貞元始亨通利和貞正也乾初爲道本故曰元息至二

升坤五乾坤交故亨乾六爻二四上匪正坤六爻初三五匪正乾

道變化各正性命保合大和乃利貞傳曰利貞剛柔正而位當也

疏繫上曰大衍之以數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一

大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦爲大衍之數五十其

庖羲幽贊于神明而生蓍演之以數也大極生兩儀故分而爲二以象

兩又分天象爲三才故掛一以象三播五行于四時故揲之以四象

以象四時乾坤之策當期之日以閏而成月定四時成歲故歸奇于扚

十八而六十四成所謂四象生八卦也引信三才至萬有一千五百二

乾元始亨通利和貞正卦曰泰者通也始知亨爲通也說文曰

利從刀和然後利從和也省文者師曰利者錢之利也初九利物足以
 和義故知利為和也貞正者言曰利者錢之利也初九利物足以
 元亦始也何休注公羊曰元者春氣也天地之始故傳曰大哉乾元
 萬物資始說文休注公羊曰元者春氣也天地之始故傳曰大哉乾元
 始而欲立於本造乾初為道化生萬物董子對策曰云說文又曰唯初大
 始道欲立於本造乾初為道化生萬物董子對策曰云說文又曰唯初大
 坤五為謂此交故坤交初亨經坤消息之卦乾消息至二當升
 二四上匪正坤故交初亨經坤消息之卦乾消息至二當升
 三五以陰居陽故交初亨經坤消息之卦乾消息至二當升
 性異為命也乾坤合德六交而位會故保合太和正故各正性命乾為
 乃利貞傳曰利貞剛柔正而位當者也故保合太和正故各正性命乾為
 剛柔正而位當者也故保合太和正故各正性命乾為
 經惟既濟一卦六交正而得位故云剛柔正而位當者也故保合太和正故各正性命乾為
 六成既濟定中庸所謂致中和天地位
 焉萬物育焉是也此聖人作易之事也

初九潛龍勿用 **易** 逆數也氣從下生以下爻為始乾為龍陽藏在

下故曰潛龍其初難知故稱勿用大衍之數虛一不用謂此爻也

九二見龍在田利見大人 **坤** 為田大人謂天子二升坤五下體

離離為見故曰見龍在田羣陰應之故曰利見大人九三君子終

日乾乾夕惕若夤厲无咎 **三** 于三才為人道有乾德而在人道

君子之象惕懼。震敬厲危也。離爲日。坤爲夕。以乾接乾。故曰乾乾。四變坎爲惕。乾爲敬。故夕惕若。震三多凶。故厲因時而惕。故无咎。俗本脫震。今從古。九四或躍在淵。无咎。

䷀

躍上也。淵謂初四失位。

故上躍居五者。欲下居坤。初求陽之正。故无咎。九五飛龍在天。利。

見大人。

䷀

五體離。離爲飛。五在天。故曰飛龍在天。二變應之。故利。

見大人。虞氏謂文王書經繫庖犧于乾五。造作八卦。備物致用以利天下。天下之所利。見是也。上九亢龍有悔。

䷀

窮高曰亢。陽極于。

上。當下之坤三失位。无應窮。不知變。故有悔。用九。

䷀

九六者。爻之。

變。坤爲用。發揮于剛柔而生。爻立地之道。故稱用也。見羣龍无首。

吉。

䷀

羣龍六龍也。時乘六龍以御天。故曰見羣龍。乾爲首。坤下承。

之。故无首吉。象曰天德不可爲首也。

䷀

易逆至爻也。○說卦云。易。

故云逆數繫上曰錯。綜其數。虞翻注云。逆上曰錯。卦氣從下生。故曰錯。綜其數。乾鑿度曰。易氣從下生。鄭元注云。易本無形。自微及著。故氣從下生。以下爻爲始。是也。乾爲龍。九家說卦文。乾之所。以取象於龍者。管子曰。伏聞能存而能亡者。龍。龜與龍是也。龜生於。

水發之於火如蠶爲萬物先爲禍福正龍生於陵被雲氣而游故
神入於深泉變化取象于龍下無時變之神龜與龍伏闕化能存而亡
者也若然乾之取象于龍其能變也荀子曰變龍勿用荀下
天德曰陽氣潛藏之元龍其初難知被五色文曰微龍勿用荀下
也又曰陽氣潛藏之元龍其初難知被五色文曰微龍勿用荀下
即太極也衍太極函三十爲一乾初九潛龍勿用四九若然初九之也
義之六御皆御而初獨不用者但稱易有六位用六資龍六位之成六
龍人以御皆御而初獨不用者但稱易有六位用六資龍六位之成六
元人以御皆御而初獨不用者但稱易有六位用六資龍六位之成六
觸地而田之故曰坤爲田也許慎五經異義曰孟京說有君人也
五號帝天稱之故曰坤爲田也許慎五經異義曰孟京說有君人也
大中人者聖明德備五子其說本乾鑿度是大人與天同五陽號
之不正故當升在坤五降陰應離故說卦曰大人見乎離故離爲象
坤田故見龍升在坤五降陰應離故說卦曰大人見乎離故離爲象
此鄭元義也五爻皆有龍象四德者謂九乾元亨利貞是君子爲三
才爲人之道言曰君子行龍象四德者謂九乾元亨利貞是君子爲三
有乾德而在人道者經凡言君子皆謂九乾元亨利貞是君子爲三
楊懼鄭義也說文曰賁敬也虞注以陽乾爲三危也○惕懼至從古○
離爲日坤爲夜之虞翻義也虞注以陽乾爲三危也○惕懼至從古○
曰剛柔者晝夜之道義也虞注以陽乾爲三危也○惕懼至從古○
十三年春也三與外體接以事乾接預乾故曰乾乾也荀氏謂承乾行乾故
知坤爲夕也三與外體接以事乾接預乾故曰乾乾也荀氏謂承乾行乾故

五

利辭見大人例諸他卦或兩合乾應亦得變而相應也虞氏以下卦无辭
 交辭皆文王所作立爲帝執道尙之王逸注云言伏義亦自義始作八
 生而貴者天問曰登立爲帝孰道尙之王逸注云言伏義亦自義始作八
 卦脩行道德萬民登立爲帝孰道尙之王逸注云言伏義亦自義始作八
 象曰大造見也言曰聖人作而萬物覩聖人作是造作八卦也
 萬物觀是人利見大言曰聖人作而萬物覩聖人作是造作八卦也
 高也極是利見大言曰聖人作而萬物覩聖人作是造作八卦也
 亦如九居上爲失位應于三當陽交之故坤元應九繫下家義也荀氏
 窮不知變猶言爲知進而不退也○故有悔京房易繫下家義也荀氏
 發爲不知變猶言爲知進而不退也○故有悔京房易繫下家義也荀氏
 而進變七之九陰物動而退變八之六是用故坤元應九繫下家義也荀氏
 之卦起終乾萬物成而退變八之六是用故坤元應九繫下家義也荀氏
 分天象爲三才以地兩之爲六道故稱用也○故發揮于剛柔而生
 爻位地之道曰柔與剛之六道故稱用也○故發揮于剛柔而生
 六爻皆見龍曰羣龍居即六龍也荀注之九二見龍云見者居
 其位是見羣龍亦謂六龍皆居天位也荀注之九二見龍云見者居
 有九時是見羣龍之義傳文皆云時乘六龍以御天六龍乘時御天首
 用九見羣龍之義傳文皆云時乘六龍以御天六龍乘時御天首
 吉漢書張敞曰德出首者易不乾檢義十與此交同引樂象傳十明坤也周
 爲天德張敞曰德出首者易不乾檢義十與此交同引樂象傳十明坤也周
 語伶州鳩助宣物也呂昭注云六間以陽沈伏而黜散越也
 元間大呂昭注云六間以陽沈伏而黜散越也
 以侶間主故曰元間以陽爲首
 黃鐘爲主故曰元間以陽爲首
 言陰九之首以同陽爲首
 與用九之首以同陽爲首

二二二八純卦象地
二二二二消息十月

坤元亨

乾流坤形坤凝乾元終亥出于品物咸亨故元亨利牝馬

之貞君子有攸往

坤爲牝乾爲馬陰順于陽故利牝馬之貞乾

來據坤故君子有攸往先迷後得主

利坤爲迷消剝艮爲迷

復故先迷震爲主反剝爲復體震故後得主利西南得朋東北喪

朋安貞吉

爻辰初在未未西南陰位故得朋四在丑丑東北陽

位故喪朋地闢于丑位在未未衝丑爲地正承天之義也故安貞

吉虞氏說此經以納甲云此易道陰陽消息大要也謂陽月三日

變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二

陽爲朋故兌君子以朋友講習彖曰乃與類行二十九日消乙入

坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪也

乾流至元亨○此虞義也坤爲形乾之坤成坎坎水流坤是乾流

也坤終于亥出乾初子陰陽氣通品物咸亨故元亨○坤爲至攸

故爲馬以陰順陽動傳曰柔順利貞故坤變利動皆馬之貞也凡卦辭交陰辭
 言利者繫下云順陽變動三利言故利貞故坤變利動皆馬之貞也凡卦辭交陰辭
 順于陽來據坤初文三利言故利貞故坤變利動皆馬之貞也凡卦辭交陰辭
 ○坤爲迷九家說坤卦初文三利言故利貞故坤變利動皆馬之貞也凡卦辭交陰辭
 虞注云變滅器者坤莫若長子故小人之剝爲消剝上九曰坤爲迷剝上之
 象也序卦曰變滅器者坤莫若長子故小人之剝爲消剝上九曰坤爲迷剝上之
 反下爲復故反剝復初體震統震爲主故辰後震是消剝爲迷剝上之
 故也○此劉歆反剝復初體震統震爲主故辰後震是消剝爲迷剝上之
 治六辰乾貞于十坤一行子十閉時而治六辰乾貞于十坤一行子十閉時而
 正六也寅乾九二午乾九二卯坤六五未坤初六辰乾貞于十坤一行子十閉時而
 上西一歲二也九月戌乾九二卯坤六五未坤初六辰乾貞于十坤一行子十閉時而
 月一歲二也九月戌乾九二卯坤六五未坤初六辰乾貞于十坤一行子十閉時而
 而一歲二也九月戌乾九二卯坤六五未坤初六辰乾貞于十坤一行子十閉時而
 未值西南又坤之地位專用交辰二十律取法坤此爲陽位初故在喪朋漢
 書天志曰東北之地事得朋是六十四子爲丑丑值東爲陽位初故在喪朋漢
 在丑地適其始行承氣相通義也漢楊震對曰淮南天師文曰坤其對陰精
 天開於子地闢於丑陽象傳注謂安于承天之道是也注釋得喪正以坤之
 當安靜承陽象傳注謂安于承天之道是也注釋得喪正以坤之
 卦爻皆有承陽象傳注謂安于承天之道是也注釋得喪正以坤之
 氏之說獨以爻辰釋之則此得朋喪朋當指坤之注釋得喪正以坤之
 之方位尋其歸趣雖強附于王弼喪朋當指坤之注釋得喪正以坤之
 說唯是易含萬象所託多塗虞氏說經獨見其大朋故兼采之刊落俗
 其義虞以易道在天八卦三爻已括大要故以其大朋故兼采之刊落俗
 消息之義謂于庚上弦之暮丁庚象出于南故西南得朋二兌二陽兌見
 于丁方生明于庚上弦之暮丁庚象出于南故西南得朋二兌二陽兌見

類爲朋又兩口對有朋友講習之象傳曰乃與類行是也十五日乾體盈甲六十日且消乾成巽在辛二十三日成艮在丙二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋坤消乾喪于乙故坤爲喪也

初六履霜堅冰至初爲履霜者乾之命也初當之乾四履乾命令

而成堅冰也六二直方大不習无不利乾爲直坤爲方故曰直

方陽動直而大生焉故曰大習重也與襲通春秋傳曰卜不襲吉

三動坎爲習坤善六二故不習无不利六三含章可貞或從王事

无成有終貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞乾

爲王坤爲事三之上終乾事故或從王事无成有終文言曰地道

无成而代有終也六四括囊无咎无譽括結也謂泰反成否坤

爲囊艮爲手巽爲繩故括囊在外多咎得位承五繫于包桑故无

咎陰在二多譽今在四故无譽六五黃裳元吉坤爲裳黃中之

色裳下之飾五當之乾二而居下中故曰黃裳降二承乾陰陽位

正故元吉上六龍戰於野其血玄黃消息坤在亥亥乾之位爲

其兼于陽也故稱龍戰者接也說卦曰戰乎乾乾西北之卦稱野

陰陽相薄故有是象血以喻陰也玄黃天地之雜言乾坤合居也

用六利永貞永長也陰利居正承陽則永故用六利永貞京氏

謂六偶承奇是也初為至冰也○爻例初為足為趾為履踐

九家義也乾居西北之地為寒為冰是霜與冰皆是乾之命也已下

成者故曰霜者乾之命也劉向鴻範五行傳曰九月陰至五通於

天位其卦為剝剝塔萬物始大殺矣明陰從陽命臣受君令而後

殺也若然坤為消乾皆順乾命而成者故陰文言曰蓋言順也君子

疾其末則正其本易繫此爻正以戒○乾為動也直故乾為直乾

通乾為直則正其本易繫此爻正以戒○乾為動也直故乾為直乾

言曰坤至靜而德有廣義云陰開為大方故坤為方陽動直而大

陰動闢而廣生方廣義云陰開為大方故坤為方陽動直而大

傳者哀十年傳文禮表記曰卜筮不相襲禮鄭注大司徒人故書

為習是習為古文襲習吉猶重筮也士喪禮注筮者徒人公羊傳

曰求吉之道三故動有初筮原筮之文不習者言不煩再筮也坎

為習虞義也三可貞動體坎故坎為習乾不習者言不煩再筮也坎

天地之中陰陽之正故坤見上荀氏云六三陽位下有伏陽故以終

也○此虞義也真正也釋見上荀氏云六三陽位下有伏陽故以終

陰包陽以六居三為失位象曰以時發故云發得正也荀氏例獨坤

三當之乾上蓋六三九四不中不正時發故云發得正也荀氏例獨坤

詳于此乾為王坤致四卦為事荀子卦曰主道知人臣道知事坤臣

君之故乾為王坤致四卦為事荀子卦曰主道知人臣道知事坤臣

三	陽	道	坤	也	毛	封	北	以	息	吉	裳	經	黃	之	也	亡	四	說	鄭	无	辰	道
靜	則	其	氣	文	喪	戰	方	乾	在	謂	下	凡	案	飾	○	故	近	封	注	上	故	
者	可	順	合	言	詩	乎	陰	位	亥	承	之	言	坤	昭	坤	五	也	坤	大	六	坤	
數	長	乎	戊	曰	傳	乾	極	在	乾	陽	五	者	十	二	為	咎	故	文	學	此	亦	
二	故	承	亥	猶	曰	謂	陽	亥	盤	之	居	皆	月	年	至	也	多	言	曰	虞	在	
皆	用	天	故	未	郊	陰	生	文	度	吉	下	謂	令	春	元	繫	咎	異	乾	義	京	
天	六	而	曰	離	外	陽	易	言	曰	也	中	陰	日	秋	○	云	五	天	結	括	房	
兩	利	行	合	其	曰	相	龍	為	陽	○	故	交	央	文	家	與	否	繩	地	元	云	
地	永	居	野	薄	乾	也	戰	其	始	消	取	居	土	九	說	四	繁	恒	閉	聚	三	
圓	真	○	也	乾	位	卦	于	兼	於	息	象	中	郊	家	特	說	包	為	實	靜	上	
蓋	其	京	永	稱	西	無	野	于	形	居	于	也	毛	特	說	曰	功	桑	繩	乾	也	
方	性	者	長	血	北	傷	戰	陽	於	也	黃	裳	特	說	曰	乾	二	四	以	元	三	
覆	動	京	至	是	象	為	者	也	丑	○	裳	詩	特	說	曰	坤	為	居	彼	微	事	
六	陰	房	也	知	為	王	接	乾	乾	坤	也	傳	黃	坤	衣	譽	四	陰	注	故	又	
偶	以	律	○	血	野	弼	也	為	位	消	二	曰	者	為	坤	四	得	繩	云	云	引	
承	方	術	永	以	血	謂	上	六	故	在	承	上	中	黃	也	為	裳	位	云	云	公	
奇	為	文	長	喻	以	與	行	稱	北	上	乾	曰	故	言	云	中	在	四	教	也	王	
之	節	案	釋	陰	陰	戰	而	說	祖	微	衣	曰	云	天	之	四	故	泰	反	坤	證	
道	其	律	詰	也	乾	已	相	與	文	據	故	曰	黃	中	玄	而	色	成	為	者	○	
是	性	術	文	文	文	下	九	傷	乾	接	壬	始	故	中	之	而	裳	存	曰	故	立	
也	靜	一	乾	文	文	言	度	家	失	說	位	是	故	之	而	地	无	不	括	九	于	
禮	動	卷	也	言	言	曰	曰	義	之	說	位	消	元	云	地	下	忘	賢	家	聚	已	
易	者	虞	陰	曰	曰	坤	乾	義	之	說	位	消	元	云	地	下	忘	賢	家	聚	至	
生	數	翻	承	坤	乾	義	之	說	位	消	元	云	地	下	忘	賢	家	聚	至	交		

人曰偶以承奇易家用九用
六卽律家合辰合聲之法也

三三三
十一坎宮二世卦消息內卦

屯元亨利貞 坎二之初六二乘剛五爲上弇故名屯三動之正成

既濟定故元亨利貞勿用有攸往利建侯 震一夫之行也動而

遇坎小事不濟故勿用有攸往震爲侯建侯應四往吉无不利矣

古諸侯不世賢則建之二之初故云建 坎二至利貞○卦自坎

尤說本諸象傳詳見于荀氏虞氏姚信范長生盧氏等注而虞氏

離兌則六子皆自臨乾坤來也復臨泰大壯夬乾息之卦遯遂否觀

剝坤消之卦而臨觀二陽四陰大壯遯四陽二陰泰否三陽三陰

又以例諸卦自臨泰來者四卦明夷解恒損井歸妹豐節既濟也自

妄家人革巽也自泰來者九卦蠱黃恒損井歸妹豐節既濟也自

否來者九卦隨噬嗑咸益困漸旅蹇萃艮也自乾壯來者再見卦需

大畜睽鼎兌卦無剝復夬遯訟初變也豫自復來乃兩象易非乾坤

從爻例小畜需上剝變也履訟初變也師同人大有謙從六子例亦自

乾坤來也頤小畜需上剝變也履訟初變也師同人大有謙從六子例亦自

往來也頤小畜需上剝變也履訟初變也師同人大有謙從六子例亦自

也此四卦與乾坤離復初上之三也大過中孚訟上之三非乾坤

比噬嗑上之三折獄成豐賁初之四進退无恒而成旅皆據傳爲

說故亦從兩象易之例因繫辭彖傳而復出者二睽自无妄來蹇

自升來皆二之五此卦坎二之剛柔始交也案當從四陰二陽臨觀
之例而云坎二之五初者因象傳之剛柔始交也乃乾始交坤成坎故知
自坎來也屯難上也規固不相通之義屯如二五難五有屯者凶以二
乘初剛五奔于上不能相應故二有屯如之難五有屯者凶以二
之曰屯也三變則六爻皆正陰陽妄革皆以既濟之世故云元亨利
貞卦具四德者七乾坤屯隨臨无妄革皆以既濟之世故云元亨利
云建○卦內震外坎震為成震為夫故曰一夫言微也動而遇坎險在
前一夫舉事必震不能成故曰勿用有攸往一夫言微也動而遇坎險在
云小事不濟也後漢司徒丁恭曰古帝王封諸侯不過百里象震百里故
為侯取法於雷逸禮王度記曰諸侯封不過百里象震百里故
震為侯初正應四建侯則貴得正得侯民故往吉无不利震百里故
也禮運孔子曰選賢與能如利建侯下無公選賢與能天下為公則建
升五之類也昭八年春秋傳曰利建侯之類也是說古侯不世實則建
建之義也昭八年春秋傳曰利建侯之類也是說古侯不世實則建
建韓非子曰樹木有蔓根有直根者建之所謂祗也祗也初者木
之所以建是生也初在
下故云建是其義也

初九般桓利居貞利建侯應在艮艮為石震為阪故般桓艮為居

二動居初故利居貞震為諸侯居正應四故利建侯六二屯如

如乘馬隨如匪寇昏葺女子貞不字十年乃字乘馬乘初也二

乘剛故屯如直如馬重難行故隨如匪非也五體坎坎為寇二應

五故匪寇陰陽得正故婚葦字許嫁也二乘初馬初非正應故貞
 不字坤數十三動反正陰陽氣通故十年乃字象曰反常也六三
 卽鹿无虞惟入于林中卽就也虞山虞也艮爲山山足曰鹿鹿
林也三變體坎坎爲藁木山下故稱林中坤爲兜虎震爲麋鹿艮
爲狐狼三應上上乘五馬故无虞三變禽入於林中故卽鹿无虞
惟入于林中矣君子機不如舍往吝君子謂陽已正機虞機舍
 舍拔上不應三張機舍拔言无所獲往必吝也六四乘馬班如求
 昏葦往吉无不利乘初也班別也求初求四也之外稱往四正
應初初建侯故往吉无不利九五屯其膏小貞吉大貞凶屯者
 固也坎雨稱膏二五貞也而皆屯二之屯女子之貞也故小貞吉
 五陽也陽主施五之屯膏澤不下於民故大貞凶上六乘馬班如
 泣血漼如乘五也上于五非皆因之正初雖乘馬終必泣血三
變體離離爲目坎爲血艮爲手弇目流血泣之象也
應往至建
侯○般桓

[illegible]

見故曰三林中又子无震變坤之禽正皆走曰入君子林中矣○君機子一作客幾鄭○乾
 聖度云焉也張故曰省機括虞荀厥度氏則釋鄭彼動故爲虞機也○縑之衣射引禽書已太
 甲曰機若虞機也張括與所獲毛射相得矢乃後釋也釋古文作舍故云舍凡拔
 張從機曰閉舍視則獲所獲必今君窮矣故云不往能客禽○不乘初至者舍利拔
 詩駟鐵曰無所得獲無稱往得必困窮矣故云不往能客禽○不乘初至者舍利拔
 而相應言而無所得獲無稱往得必困窮矣故云不往能客禽○不乘初至者舍利拔
 八○四與初應故有乘班初謂之乘初車猶也馬將也行其羣分乃長鳴初以襄十
 公下賤故云云自天初求至四庶也人之娶外皆親往虞義也以重昏禮五經禮異義曰春秋
 元親迎春秋傳曰初親畢萬筮禮故往晉遇屯不利比也○辛○廖屯者之貞凶固比閔
 入吉執大焉固者規萬筮禮故往晉遇屯不利比也○辛○廖屯者之貞凶固比閔
 卦之執大焉固者規萬筮禮故往晉遇屯不利比也○辛○廖屯者之貞凶固比閔
 云屯者固也坎兩膏二膏虞義也又云貞引詩曰其注膏云皆欲專之曰固是也
 兩以潤之故稱膏也二膏虞義也又云貞引詩曰其注膏云皆欲專之曰固是也
 乘初守貞不字大女貞之貞故屯小貞吉陽君稱大固施地生故陽主而反施
 孟康初釋此爻曰大女貞之貞故屯小貞吉陽君稱大固施地生故陽主而反施
 客則凶青澤不坎下說卦民屯膏之象也○乘五至象也○上上乘五馬
 故云乘五馬故泣云非昏因之正桓寬鹽鐵論曰小離人爲先合而後九忤家初
 而乘五馬故泣云非昏因之正桓寬鹽鐵論曰小離人爲先合而後九忤家初
 難乘馬後必泣血是其義也說文寬鹽鐵論曰小離人爲先合而後九忤家初
 爲出虞氏曰三變泣血離爲目坎略爲血震

二二三 離宮四世
消惠正月

蒙亨 艮三之二六五為童蒙體艮故云蒙蒙物之稱也五應二剛

柔接故亨匪我求童蒙童蒙求我 我謂二艮為求五應二故匪

我求童蒙童蒙求我禮有來學无往教虞氏以二體師象坎為經

謂二為經師也初筮告再三瀆瀆則不告 初筮謂初再三謂三

四二之正故不告利貞 二五失位利變之正故利貞 故亨○至

卦自艮來九三之二此虞義也此亦當從四陰二陽臨觀之例而

云艮三之五童蒙體艮艮為少男鄭氏云蒙幼小之貌故名蒙蒙物

者以六五童蒙體艮艮為少男鄭氏云蒙幼小之貌故名蒙蒙物

之得也者序卦文鄭氏謂孩稚也卦之所以亨者有兩義焉當其

為師道則二剛五柔曰以志相應當時中兼兩義則五剛二柔以師禮相

有亨道故云亨傳曰以志相應當時中兼兩義則五剛二柔以師禮相

五相應五求二故我謂二艮兌同氣相求故艮為求以取女言則

陽求陰咸象傳曰男女謂是也艮兌同氣相求故艮為求以取女言則

蒙童蒙求我體是也乾鑿度曰坎離為教虞氏據陰陽此經二至五

有師象故二體是也乾鑿度曰坎離為教虞氏據陰陽此經二至五

二為經師者六經師者小師長六經取義于經緯故周書證法曰

經緯天地曰牧是以地得民二曰長亦猶師之丈人丈師有長義故經

宰九兩同稱教人以地得民二曰長亦猶師之丈人丈師有長義故經

與牧長同稱教人以地得民二曰長亦猶師之丈人丈師有長義故經

師之師亦得是稱漢時通經有家法故五經皆有師謂之經師虞氏以二爲經師借漢法爲況也○初筮至不告○三之二據初初發成兌兌爲講習故告再三謂三四荀義也五應二有求之道故重蒙吉二據初有告之之義故初筮告三四非應非據故瀆瀆古文讀也二之正除師學之禮故不告詳象傳疏也○二五至利貞○此虞義說見上也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

䷃

發蒙之正體兌兌爲刑人

坤爲用故曰利用刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故曰用說桎梏之應歷險故以往吝九二包蒙納婦吉子克家

䷃

九居二據初應五故包蒙伏巽爲婦二本陰位變之正故納婦吉五體艮艮爲子二稱家故子克家也六三勿用娶女見金夫不有躬无攸利

䷃ 誠上也初發成兌故三稱女兌爲見陽稱金震爲夫坤身稱躬

五變坤體壞故見金夫不有躬失位多凶故无攸利六四困蒙吝

䷃ 遠於陽故困困而不學民斯爲下故吝六五童蒙吉

䷃

蒙以養

正故吉上九擊蒙不利爲寇利禦寇

䷃

擊三也體艮爲手故擊謂

五已變上動成坎稱寇而逆乘陽故不利爲寇禦止也上應三三

體坎行不順故利禦寇明堂月令曰兵戎不起不可從我始

蒙發

至往吝○此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮說卦曰兌發揮于周剛

柔虞注云○發動也初蒙也文言曰六爻發揮說卦曰兌發揮于周剛

至往吝○此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮說卦曰兌發揮于周剛

至往吝○此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮說卦曰兌發揮于周剛

至往吝○此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮說卦曰兌發揮于周剛

至往吝○此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮說卦曰兌發揮于周剛

至往吝○此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮說卦曰兌發揮于周剛

至往吝○此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮說卦曰兌發揮于周剛

至往吝○此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮說卦曰兌發揮于周剛

至往吝○此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮說卦曰兌發揮于周剛

至往吝○此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮說卦曰兌發揮于周剛

至往吝○此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮說卦曰兌發揮于周剛

至往吝○此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮說卦曰兌發揮于周剛

至往吝○此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮說卦曰兌發揮于周剛

至往吝○此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮說卦曰兌發揮于周剛

至往吝○此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮說卦曰兌發揮于周剛

左之君子宜之右之右之君子有之此言君子能以義誦信變應
故也是變應之義矣易之例也○擊三至我始○上應三行不
順故擊三也艮爲手說卦三也五變上動乘之是乘陽也乘陽爲逆
辭有二寇一謂上一謂三也五變上動乘之是乘陽也乘陽爲逆
故曰逆乘陽章注魯語曰禦三止也釋詁曰禦禁也禁有止義此
皆虞義也禦禦三也上應三三行不順是寇也非昏也故利禦
戎之引月令者蒙子消息爲正月卦月令孟春令曰兵
三三三坤宮遊魂卦消息內

需有孚光亨貞吉利涉大川 大壯四之五與比旁通需須也乾

陽在下坎險在前乾知險故須四之五坎爲孚離爲光故有孚光

坎爲雲雲須時欲降乾須時當升三陽既上二位天位故亨貞吉

坎爲大川 悔卦自大壯來從四陽二陰之例也案大壯九四貞吉

貞吉而悔亡矣震四上處五輓是藩毀壞故決不羸坤爲大舉爲輓

傳曰需者待也須進象傳也乾知險剛健而繫文乾下坎上乾當上升

知險故需而待也須進象傳也乾知險剛健而繫文乾下坎上乾當上升

太玄準爲大壯四之五體云是時陰尙在上萬物滋生猶以爲難是需

爲雲在下爲兩施上下無常是以荀注乾象傳曰乾坎升于坤曰當升

坤降於乾曰兩施上下無常是以荀注乾象傳曰乾坎升于坤曰當升

升降有時因名爲需需須也雲出自穴則入于穴是須時欲降也
須道已終陽當上升是須時當升也以亨貞吉爲二居五者因象
爻辭皆有貞吉之文而知之五爲天位故彖傳曰位乎天位以正
中也象之正中象之中正皆謂二居五矣說卦曰坎爲溝瀆考工
記匠人爲溝洫專建於川是也故坎爲大川宣十二年春秋傳曰川
爲澤杜預注云坎爲川是也故坎爲大川宣十二年春秋傳曰川
義也尋用九用六之法无兩體升降之例荀子需泰升三卦皆然
案泰升二卦九二升五不當言一體俱升唯需之外卦爲乾取象
于雲之出入坎當下降乾當上升上六不速之客位三定坎降在
下當循臣職合于天尊地卑之義故傳曰雖不當位未大失也
是需卦獨取義于兩體升降至泰升二卦荀子雖然今不用也

初九需于郊利用恒无咎

注

乾爲郊初變體恒故曰利用恒需極上

升得位承五故无咎九二需于沙小有言終吉

注

沙謂坎五水中

之剛故曰沙二當升五故需于沙四體兌兌爲口爲小故小有言

二終居五故終吉九三需于泥致寇至

注

親與坎接故稱泥須止

不進不取於四不致寇害六四需于血出自穴

注

坎爲血故需于

血雲從地出上升于天自地出者莫不由穴故出自穴九五需于

酒食貞吉

注

五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎

在需家爲酒食也五以酒食需二舉坎以降二上居正故曰貞吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

需道已終雲當入

穴三人謂下三陽也不速猶不戒須時當升非有召者故曰不速

之客乾往居上故稱客坎爲主人故稱來乾升在上君位以定坎

降在下當循臣職故敬之終吉乾爲敬也

乾爲至无咎○乾位

于郊則不犯坎難虞註九二曰四之五震象半見故初變體恒需

時當升初居四得位承五故无咎繫下云爻象動乎內吉凶見乎

外初之无咎二之初外上也皆據象動內則吉見外陰爻動內則凶見

外初之无咎二之初外上也皆據象動內則吉見外陰爻動內則凶見

○此謂至終吉○此謂至終吉○此謂至終吉○此謂至終吉○此謂至終吉

據古文易也坎之中爻乃水說文坎沙或字譚長說沙或從止當

故需于坎隔於六四路之小險也蓋知小方有言爲四者京房易傳爲小

陽務上而隔於六四路之小險也蓋知小方有言爲四者京房易傳爲小

荀惟也以上有六言謂三與注異也○當居五上爲終故終吉此皆荀義

水泥水旁之地三以乾接坎故云親與坎接三知險故須止不進

三當上升故不取於四難有寇至不爲害也○坎爲至自穴○說

卦曰坎爲血卦不取於四難有寇至不爲害也○坎爲至自穴○說

穴坤爲地乾二五之坤爲坎從地出以下九家義也坎爲至自穴○說

公羊傳曰觸石而出扶寸而合故云自地出者莫不由穴也○五

互至貞吉○此荀義也昭二十年春秋傳曰水火醴醢鹽梅以烹

魚肉輝之以薪宰夫和之故知中水在火上酒食之象需者飲食之道序卦文荀彼注曰坎在乾上中離象水火交和故爲飲食之道以需有飲食之道故知坎在需中爲酒食也需須也酒食者享食之禮也禮速客之辭曰主人在須矣故知需于酒食爲五需二也五爲坎主舉坎義也三陽上升二正居五故曰貞吉也○需道至敬也○此荀義也三陽上六故曰需道已終雲升極當降故曰雲當入穴乾爲人故三人謂三陽也儀禮鄉飲酒曰主入戒賓士冠禮曰乃宿賓宿賓之法前二期二日亦作禮鄉飲酒曰主入戒賓士冠有一日宮宰宿夫人鄭注讀宿爲肅云肅猶戒也泰六四曰不戒以孚故知不速猶不戒也速與肅通五爻皆爲需象上六四曰不戒不速之客北音讀速爲須聲之轉也易例內爲主外爲客內爲來坎爲主今乾在內卦速稱客來者以乾往居二位上故稱客對主言坎降在下二據主召客故稱來也乾道在上二位天位故君位以定坎降在下二據主體坤應五坤爲臣道故當循臣職乾爲敬虞義也

三三三離宮遊魂卦
訟有孚 句 窒惕 句 中吉終凶 注 遂三之二孚謂二窒塞止也惕懼也

坎爲悔爲惕二失位故不言貞遂將成否三來之二得中故中吉

六爻不親故終凶利見大人不利涉大川 注 大人謂五二與四訟

利見於五故利見大人坎爲大川五爻失位不變則入于淵故不

利涉大川 注 遂三至終凶○此虞義也卦自遠來亦四陽二陰之

例九三來之二體坎坎爲孚虞注夫卦曰陽在二五

稱孚坎陽在二五故孚謂二說文曰窒塞也塞有止義故云塞止也坎心爲悔又爲加憂故爲惕九二陽不正故不言貞遂陰消二及三故將成否三來之二得中有孚窒惕故中吉卦惟九五中正餘皆失位六爻不親故訟初不永所事三四易位則終吉若終止不變是評終訟故凶傳曰訟不可成也○大人至大川○此荀義也五爲天子故大人謂五二四爭三故二與四訟五陽中正故利見於五坎爲大川以下虞義也卦中五爻失位初爲淵不變自初始陷於坎險故入于淵也

初六不永所事小有言終吉注永長也坤爲事初失位而爲訟始變

之正故不永所事體兌故小有言二動應五三食舊德故終吉九

二不克訟歸而逋其邑句人三百戶无眚注二與四訟失位故不

克訟坎爲隱伏故歸而逋其邑三百戶下大夫之祿二本大夫守

至薄之祿不與上訟故无災眚六三食舊德貞厲終吉注乾爲舊

德三動得位四變食乾故食舊德體坎故貞厲得位故終吉或從

王事无成注乾爲王坤爲事故或從王事訟不可成故无成也九

四不克訟復卽命渝安貞吉注二以惡德受服九五中正奪二與

四故不克訟復卽命渝變也四變體巽爲命得位承五故渝安貞

吉坤為安九五訟元吉

䷅

聽訟得其中正故元吉上九或錫之槃

帶終朝三扨之

䷅

二四爭三三本下體取之有緣以三錫二於義

疑矣爭競之世分理未明故或以錫之終朝者君道明三者陽功

成也扨奪也君明道盛則奪二與四故曰終朝三扨之也槃帶宗

廟之服扨二服者五也上為宗廟故發其義于此爻耳

䷅

終吉○

永長也釋詁文坤為事謂遂坤也遂陰消之卦初六為訟始利變

五三食舊德兌象毀壞故終吉也○二與至災眚○此荀鄭義也

爻例二為大夫三為三公四為諸侯二失位與四爭三公之服是

服故歸而逋其邑鄭注云弗克也坎為隱伏說卦文九五中三不

易三百戶一成一邑鄭注云受二夫之澤三分去一稅三百家是下大

注云乾為百坤為戶三與上爭故無災眚所以取象三百戶者虞

者變之正也○乾為至終吉○乾為久為德故為舊德四變食乾

讀如日月有食之食四變乾體壞如久有食之者故云乾此皆乾

乾為父三失位動而承乾有食舊德之象二四之正三變體坎虞

氏謂正危貞厲是也三為下卦之終得位故終吉與初同占也此

變之正不克訟是元成之義也○二以至無與惡○緇衣曰兌命曰
 爵服無及於太廟二失位上九或錫之槃○故復命謂錫二是一以惡德
 爵服必於中正故不克訟上九或錫之槃○故復命謂錫二是一以惡德
 受服也五中正故不克訟上九或錫之槃○故復命謂錫二是一以惡德
 于也承淪變之也釋言淪安貞吉傳曰重巽以申命○故巽爲命四變
 九五承淪變之也釋言淪安貞吉傳曰重巽以申命○故巽爲命四變
 荀義也二與中正是聽訟得其中正者故元吉○三二與四比故取之
 有緣以三公之服而受三錫公之大夫故云二四爭三三與二比故取之
 競之世以三公之服而受三錫公之大夫故云二四爭三三與二比故取之
 或之者疑之也尚書四月爲歲之朝上旬爲月之朝日之朝則后王受之
 鄭彼注云自正月盡四月爲歲之朝上旬爲月之朝日之朝則后王受之
 爲日之朝故終鄭義也四陽諸侯元命包曰陽成於三故云三服者
 陽功成也故終鄭義也四陽諸侯元命包曰陽成於三故云三服者
 故君明道威則奪二與四陽諸侯元命包曰陽成於三故云三服者
 祭者故曰宗廟服二與四陽諸侯元命包曰陽成於三故云三服者
 體異異體壞有擄之爲象擄俗作覲今從古
 三變異體壞有擄之爲象擄俗作覲今從古

周易述一

周易述二

學海堂本

元和惠徵君棟著

周易上經

䷆ 坎宮歸魂卦
消息四月

師 貞丈人 吉无咎 乾二之坤與同人旁通丈之言長丈人謂

二二體震爲長子故云丈人二失位當升五居正故云貞丈人吉

无咎 從乾二五之坤來蜀才謂師自剝來案虞氏論之卦无一陽五陰

之例是乾二之坤也與同人民畜衆云君子曰服虔左氏解誼說此卦

故知是乾二之坤也與同人民畜衆云君子曰服虔左氏解誼說此卦

鼓曰坎水而行師之象也丈人老也長之言長鄭義也大戴禮本命曰丈者長

也言長丈人謂二荀虞義也象之丈人即父之長子故知丈人謂二

言長丈人謂二荀虞義也象之丈人即父之長子故知丈人謂二

矣故云貞丈人吉无咎也 震爲出坎爲律臧善也初失位故不臧凶

初六師出以律否臧凶 震爲出坎爲律臧善也初失位故不臧凶

和故吉无咎王謂二三耆陽德成也德純道盛故能上居王位而
 行錫命也六三師或輿尸凶坤為尸坎為車多眚同人離為戈
 兵為折首失位乘剛无應尸在車上故車尸凶一說尸主也坤坎
 皆有輿象師以輿為主也六四師左次无咎震為左次舍也二
 與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎六五
 田有禽利執言无咎田獵也二欲獵五五利度二之命執行其
 言故无咎長子帥師弟子輿尸貞凶五已正而稱長子據五有
 二升也長子帥師而弟子主之明使不當而貞凶上六大君有命
 開國承家小人勿用二升五為大君坤為國二稱家二之五處

坤之中故曰開國五降二得位承五故曰承家小人謂三與初
 震為至臧凶○震為出虞義也初為出師之始故云出坎為律九
 家說卦文律者同律也周禮太師曰大師執同律以聽軍聲而詔
 吉凶鄭注云大師大起軍師兵書曰王者行師出軍之日太師吹
 律合音商則戰勝軍士強角則軍擾多變失士心宮則軍和士卒
 同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明史記律書曰王者
 制事立法壹稟于六律六律為萬事根本其於兵械尤重是師出

以律之事也。莊子善說。此文曰。父執初。九爲善。初六爲不善。宣十故二年。春。秋傳之。晉知莊子。說此。文曰。父執初。九爲善。初六爲不善。宣十故二年。藏。凶也。○晉長子。至命。中也。○父。而此。行。荀。道。義。也。長。子。藏。逆。六。爲。否。初。失。位。故。二。年。師。中。師。克。在。和。二。以。中。德。而。行。和。道。羣。也。陰。順。子。師。而。吉。無。咎。中。故。父。辭。云。在。德。象。辭。同。占。也。二。當。純。升。五。威。故。中。王。謂。之。二。行。陽。成。於。三。威。位。故。三。者。上。陽。德。成。而。威。德。行。錫。命。之。乾。鑿。不。美。說。命。此。父。王。曰。也。師。行。者。衆。以。也。言。有。威。德。行。中。和。順。民。心。威。天。下。歸。錫。往。命。之。乾。鑿。不。美。說。命。此。父。王。曰。也。師。行。者。衆。以。也。言。有。威。德。行。中。和。順。民。心。威。天。是。其。錢。文。也。○坤。爲。至。主。也。云。○坤。行。者。衆。以。也。言。有。威。德。行。中。和。順。民。心。威。天。說。卦。曰。離。爲。折。上。剛。離。不。上。九。曰。有。嘉。折。首。離。折。無。應。坤。爲。折。首。三。以。陰。居。陽。而。乘。剛。又。離。不。上。九。曰。有。嘉。折。首。離。折。無。應。坤。爲。折。首。三。之。難。尸。故。車。尸。凶。主。也。此。說。上。卦。虞。義。也。一。應。故。失。位。乘。剛。折。首。三。爲。難。尸。故。車。尸。凶。主。也。此。說。上。卦。虞。義。也。一。應。故。失。位。乘。剛。折。首。三。皆。有。與。象。舉。與。古。曰。與。字。師。楚。以。與。尹。爲。大。舉。坎。其。主。也。與。釋。也。爲。多。戰。國。策。曰。坎。師。謂。之。師。賦。舉。與。古。曰。與。字。師。楚。以。與。尹。爲。大。舉。坎。其。主。也。與。釋。也。爲。多。戰。國。策。曰。坎。而。北。則。從。師。衆。所。不。退。在。與。凶。也。三。失。通。位。也。○第。震。子。爲。主。師。王。進。伍。以。與。爲。主。改。凡。輟。帥。有。帥。不。則。從。師。衆。所。不。退。在。與。凶。也。三。失。通。位。也。○第。震。子。爲。主。師。王。進。伍。以。與。爲。主。改。凡。輟。帥。管。爲。子。曰。春。爲。左。荀。氏。謂。殺。於。右。董。子。曰。木。居。少。左。金。居。右。二。體。震。爲。左。春。爲。子。曰。春。爲。左。荀。氏。謂。殺。於。右。董。子。曰。木。居。少。左。金。居。右。二。體。震。爲。左。次。莊。三。年。春。爲。左。荀。氏。謂。殺。於。右。董。子。曰。木。居。少。左。金。居。右。二。體。震。爲。左。日。亦。是。舍。錢。故。云。次。舍。也。師。二。與。宿。同。功。繁。宿。下。文。四。通。信。爲。次。五。次。雖。無。多。陽。故。四。呼。○二。舍。於。五。云。師。左。與。宿。同。功。繁。宿。下。文。四。通。信。爲。次。五。次。雖。無。多。故。無。咎。也。○二。舍。於。五。云。師。左。與。宿。同。功。繁。宿。下。文。四。通。信。爲。次。五。次。雖。無。多。獵。之。言。獲。也。凡。父。相。比。相。應。○左。次。荀。義。也。既。升。五。四。順。承。之。以。田。陰。除。害。陽。田。二。與。五。應。二。當。升。五。故。二。應。而。獲。相。得。者。謂。之。獲。利。度。得。二。之。命。謂。之。執。

行其言所執之言即王與大君之命也在上謂之命在下謂之大
 尊卑之義也二執五言故无咎○五已至貞凶○卦中稱王謂之大
 君者皆指二而此獨稱長子者明其自長子升五據震爲長子而言
 也二已正五位任實使能當得其人如長子師而弟子主之是
 謂所使不當雖貞亦凶○二升至與初○乾鑿度曰大君者君人
 之威者也荀氏曰大君謂二故知二升五爲大君也坤爲國二稱
 家虞義也二之五爲比五建國故云開國二爲大夫五降二承五
 故曰承家此宋衷義也比小人謂三與初者但二之錫以四二四
 爲國而二爲家也五之執言以三初三無功而初失律也
 一以正功一爲家以示戒用命賞于祖故總其義于宗廟爻也

坤宮歸魂卦
 消息四月

比吉

師二上之五得位衆陰順從比而輔之故吉原筮元永貞无

咎

原再也二爲原筮初九爲元坤爲永二升五得正初在應外

終來有它吉故原筮元永貞无咎與萃五同義不寧方來後夫凶

不寧

寧也坤安爲寧一陽在上衆陰比之故不寧方來坤爲方

也後夫謂上在五後故曰後夫乘陽无應故凶周官大司馬建大

常比軍衆誅後至者蓋三代之法歟

師

二至故吉○此虞義也凡一陰一陽之卦皆自乾

坤來故九家易注坤六五曰若五動爲比乃事業之威則比實自
 坤來如乾五動之坤五爲大有也此從兩象易故云師二上之五

九居二爲失位升五爲得位二正五位衆陰順從傳曰比輔也
順從也以五陰比一陽故曰比以五陰順衆陰陽故曰吉也○原再
至无咎○原注並云釋言文周禮馬質曰禁原蠶者古文世子云未
有原鄭○彼注原云再言也漢有原廟亦謂再立廟者訓原皆爲再
其原田之原古初文遷原泉之原說文作叢俗混爲一古學之亡
久矣蒙初筮謂初筮知比原筮謂二僖三十一年公羊傳曰求吉亡
之道三故易有初筮在應外之變之初九乾元故爲元坤利貞故爲
承師二升五得正初筮在應外之變之初九乾元故爲元坤利貞故爲
筮元永貞无咎○不率九五辭元貞亦謂初變之正故同義也○
不率至法○不率九五辭元貞亦謂初變之正故同義也○
人在上萬國咸寧四方來同故云謂五來坤爲九家說稱卦文荀氏
云後夫謂上六虞氏云後謂上六虞氏云後謂上六虞氏云後謂上六
五故曰乘陽應在法者文王象曰辭无應傳曰後夫凶其道窮也周
周官而云三代之法者文王象曰辭无應傳曰後夫凶其道窮也周
禮以防風氏後至禹殺而戮之三代是知夏商以前朝會師田亦誅後至
也者

初六有孚比之无咎 孚謂五初失位變得正故无咎有孚盈缶終

來有宅吉 坤器爲缶以喻中國初動屯爲盈故盈缶孚既盈滿

中國終來及初非應故曰它六二比之自內貞吉 二比初故自

內正應五故貞吉六三比之匪人 六三乙卯坤之鬼吏故曰匪

人六四外比之貞吉

䷋

外謂五四比五故外比之正應初故貞吉

九五顯比王用三毆失前禽邑人不戒吉

䷇

五貴多功得位正中

初三已變體重明故顯比謂顯諸仁也坎五稱王三毆謂毆下二

陰不及於初故失前禽初變成震震爲鹿爲奔走鹿斯之奔失前

禽也坤爲邑師震爲人不戒猶不速也師時坤虛无君使師二上

居五中故不戒吉上六比之无首凶

䷋

上爲首乘陽无首故凶

䷋

乎謂至无咎○此虞義也初與五比故无咎○荀氏謂初在應外
以喻殊俗也六居初爲失位變之正故无咎○坤器至曰宅○此
荀氏義也繫上曰形乃謂之器又曰形而下者謂之器皆指坤故
知坤爲器坤爲土爲器者土器故曰坤器爲宅也坤爲國故以
缶喻中國初動體屯序卦曰屯者盈也盈缶之象九五之信既盈
滿中國初雖在殊俗不與五應而五之誠信足以及之故云終來
五初穀梁傳曰來者接內也五後漢書魯恭傳曰和帝初立議遣
車騎將軍竇憲擊匈奴恭上疏諫曰夫人道以於下則陰陽來育
上祥風時雨覆被遠方誠來有宅而吉矣易有孚盈缶終來有
宅吉言甘雨滿我之缶誠來有宅而吉矣易有孚盈缶終來有
誠信以及之也○二比至貞吉○內謂初故云比初二正應五故
曰貞吉所以別于宅也○六三至匪人○此干寶義也案火珠林
坤六三乙卯木干又云比者坤之歸魂也坤爲土土以木爲官故

人云坤之鬼吏此與否六三同義故二卦皆云匪人虞氏注否之匪
人者坤用六三之滅乾故為匪人與比三同義是也外謂至貞吉○
五在四外與五比故云外比之又不與初比否同也○四正應初故云貞
吉二四皆以當位為貞也○五貴至戒吉○此虞義也繫上曰卑
高以陳貴賤位矣虞彼注云乾高貴五多功故五貴多功初三
失位當變有兩離象故體重明也說文鼎字顯下云案微杪也从日
中視絲案見微杪故九五稱顯卦自下升微而之顯字顯下云案微杪也从日
王視乾案見微杪故九五稱顯卦自下升微而之顯字顯下云案微杪也从日
故失前禽初陰在五自二前禽之象二初五變體震為禽獨開前禽
震為驚為作足故為奔走鹿斯之奔詩小弁文也不戒猶不戒者
需上六稱不速之客謂乾三爻升也今師二升五故亦云不戒不戒者
主延賓稱戒稱速今師二升五為比之主非賓客之比故稱不戒
也○上為至故凶○爻例上為首乾用九曰見羣龍无首吉謂六
龍皆見六耦承之故无首吉但陰秋保乾圖曰珠謂鳥陽七星為
承陽為无首也故知陽為首也柳謂之
頭宋均注云陽猶首也柳謂之
珠宋均注云陽猶首也柳謂之

三三三
巽宮一世卦
消息四月

小畜亨 需上變為巽與豫旁通陰稱小畜斂聚也以陰畜陽故曰

小畜一陰劣不能固陽四五合力其志得行乃亨密雲不雨自我

西郊䷗需坎爲雲上變爲陽坎象半見故密雲不雨我謂四四體

兌兌爲西乾爲郊雲西行則雨自我西郊畜道未成傳曰施未行

也䷗需自乾上至乃亨○此京虞義也凡一陰五陽一陽五陰之卦皆

乾五動成大而有是也卦無剝復夫遘之例此卦一陰五陽故不云

自夫遘來而云需上變爲巽也旁通者卦之反義見乾卦小畜與

豫相反故云旁通卦惟一陰陰稱小畜之道斂聚於六四陰不能固

陰畜五陽故曰小畜京房易傳曰小畜之道斂聚於六四陰不能固

三連同進傳曰密雲不雨尙往也陸績謂一陰成陸績謂外巽積

往也九五剛中四與合志尙乾至上九續而畜道成陸績謂外巽積

陰能固陽道成在坎上九傳曰剛中變坎象半見四體柔道亨也○需

坎至行也○需時坎上九傳曰剛中變坎象半見四體柔道亨也○需

密雲不雨四爲卦主故我謂秋曰雲氣消息兌在西故兌爲密故

位西北之郊故爲郊呂氏春秋曰雲氣消息兌在西故兌爲密故

行則兩今自我西郊而不雨者由陰劣不行也

初九復自道何其咎吉䷗謂從豫四之坤初成復卦故復自道出入

无疾朋來无咎何其咎吉乾爲道也九二牽復吉䷗變至二與初

同復故牽復至五體需二變應之故吉九三舉說腹䷗腹讀爲輓

豫坤爲輦爲輓至三成乾坤象不見故輦說輓馬君及俗儒皆以

乾爲車非也夫妻反目

注

豫震爲夫爲反巽爲妻離爲目今夫妻

共在四離火動上目象不正巽多白眼故反目六四有孚血去惕

出无咎

注

孚謂五血讀爲恤豫坎爲恤爲惕震爲出變成小畜坎

象不見故恤去惕出得位承五故无咎九五有孚攣如富以其鄰

注有孚下三爻也攣連也鄰謂四五以四陰作財與下三陽共之

故曰富以其鄰上九既雨既處尚得載婦貞厲

注

畜道已成故既

雨既處尚得載四順故稱婦得位故言貞上已正坎成巽壞故婦

貞厲月近望君子征凶

注

近讀爲既坎爲月十五日乾象盈甲十

六日巽象退辛故月近望君子謂三陰盛消陽故君子征凶

注

從

至道也○此虞義也需與豫旁通豫復兩象易也故云從豫四之

坤初成復卦兩象易此漢法也復彖曰出入无疾朋來无咎故云何

妄中孚履初體震震開門爲大塗故爲道也○疾朋來至无咎故云何

其咎吉乾初體震震開門爲大塗故爲道也○疾朋來至无咎故云何

至二謂從旁通變也陽息至二故與初同復爲牽復也○豫坤至

至五體需五剛居正二變應之故吉象曰亦不自失也○豫坤至

非也○此虞義也腹古文輓故讀爲輓坤爲大輦車輦同物子夏

從旁通變至三則下體成乾乾成坤毀乾故坤象不見擊所以乾文者
 說輿則不能載也馬君義為車語曰震為一夫之行故為夫震為反也
 ○車坤震六馬反目○此虞義也晉語曰震為夫小畜巽為妻故同卦
 生故為反巽為畜離火動離又為目豫震為象夫不正巽為妻故同卦
 四豫變為小畜故離火動離又為目豫震為象夫不正巽為妻故同卦
 文虞白氏謂巽為白離目上谷○故多白虞義經曰反目故目為眼說文
 曰多白眼謂巽為白離目上谷○故多白虞義經曰反目故目為眼說文
 讀乎恤讀從馬氏蓋古文恤作血也坎為加憂故為恤故為惕萬物
 出與五通變志至成小畜也坎象孚至其鄰○去此九家義得畜乾上承九
 五與五合志故无咎也○坎象孚至其鄰○去此九家義得畜乾上承九
 義也連在上與四合志如五孚及于鄰連也故有連也四近五故鄰謂
 四繫下曰何陽故如五孚及于鄰連也故有連也四近五故鄰謂
 火珠林下曰屬木六四辛未財注云財爻與人同制之爻故與下聚三
 云陽共之為富以其鄰也○畜道至貞厲○往者既畜乾矣至而說輿故
 者得載矣上言婦三言妻皆指四白虎通曰妻者齊也與夫齊體
 婦者得載矣上言婦三言妻皆指四白虎通曰妻者齊也與夫齊體
 貞上變體坎○坎成順義昏義曰明婦順白虎通曰妻者齊也與夫齊體
 近讀至貞凶○坎成順義昏義曰明婦順白虎通曰妻者齊也與夫齊體
 往近王舅鄭氏讀如乾外記異之十五日記毛傳云已也近音巽象退辛有
 已義故讀從鄭氏讀如乾外記異之十五日記毛傳云已也近音巽象退辛有
 此納日月法也雙明七八道已訖曰屈五折下體就威滿甲受統方蟾蜍與
 兔魄日月法也雙明七八道已訖曰屈五折下體就威滿甲受統方蟾蜍與

卦平明是其義也上應三故君子謂三以陰畜陽之

三三

艮宮五世卦
消息六月

履虎尾不咥人亨利貞

坤三之乾與

謙旁通以坤履乾故曰履象

曰履柔履剛也坤之乾成兌兌為虎初為尾以乾履兌故履虎尾

咥也乾為人兌說而應虎口與上絕故不咥人亨五剛中正履

危不疚故利貞王弼本脫利貞

此荀虞義也荀注謙象傳曰陰

剝上陽來成坎為噬則履乃坤三之一乾虞于謙卦引彭城蔡景來也

虞用需上變巽為小畜之郭璞變林曰初兌也坤三之乾以柔履剛

故名履而引象傳以明之郭璞變林曰初兌也坤三之乾以柔履剛

離為朱雀兌為白虎西為漢儒正相傳以兌為虎虞氏以兌為

虎虞注此經云俗儒以兌為虎蓋漢儒正相傳以兌為虎虞氏以兌為

初俗儒非是虞氏據旁通謂謙初為尾今不用也又例近取諸身則

兌初為尾上為首遠取諸物則初為尾今不用也又例近取諸身則

上德而生故乾為人兌為和兌說而應乾剛三為虎口與九五貞厲是履

危也以剛中正故不疾衆傳剛中正以下正以釋利貞之義王弼本脫利貞字荀氏有之今從古也

初九素履往无咎初爲履始故云素應在四四失位變得正故往

无咎九二履道坦坦幽人貞吉二失位變成震爲道爲大塗故

履道坦坦虞氏謂履自訟來訟時二在坎獄中故稱幽人之正得

位震出兌說故貞吉六三眇而眈跛而履履虎尾咥人凶離目

不正兌爲小故眇而視巽爲股訟坎爲曳故跛而履位在虎口中

故咥人凶武人爲于大君三失位變成乾乾爲武人應在上乾

爲大君故武人爲于大君外傳曰武人不亂九四履虎尾愬愬終

吉愬愬敬懼貌體與下絕乾爲敬四多懼故愬愬變體坎得位

承五應初故終吉九五夬履貞厲三上已變體夬象故夬履四

變五在坎中故貞厲上九眈履考詳其旋元吉考稽詳徵也應

在三以三之視履稽其禍福之詳三上易位故其旋元吉象曰大

有慶也初爲至无咎○乾鑿度曰太素者質之始鄭注尙書大傳曰素猶始也初爲履始故云素素亦始也故云素履

應在四以下虞義也○初與四應九四失位愬愬終吉是變得正乾初
 住應四故往无咎也○初二與失位至貞吉○此虞愬愬也吉是變得正乾初
 爲道震得乾之坦初故爲幽繫之大塗尸倉頡曰篇王坦幽著也姜陽在荀二大
 著明故履之坦幽二時失位變坎之坎正爲獄二在坎震獄出故稱幽人而喜謂
 公侯失禮人則非訟也二失位變坎之坎正爲獄二在坎震獄出故稱幽人而喜謂
 高士爲幽人非訟也二失位變坎之坎正爲獄二在坎震獄出故稱幽人而喜謂
 貞吉之象○離目至咥凶○此虞義小義目也離正故爲五稱出獄而今通三
 故不正如說文曰眇一眇目也○此虞義小義目也離正故爲五稱出獄而今通三
 象故眇而視謂虞氏上據旁通以股坎震爲曳皆今說卦行以爲股而曳故云之
 故有虎象中眇而視之非禮位之視不當也○履非禮之履○兌以位變不成當
 故有虎象中眇而視之非禮位之視不當也○履非禮之履○兌以位變不成當
 乾卦楚語曰天君之武韋昭云乾爲大君稱剛健上故武爲大人君也○兌以位變不成當
 說卦曰乾以武履人者不亂晉語大君稱剛健上故武爲大人君也○兌以位變不成當
 終吉○序非卦曰武履人者不亂晉語大君稱剛健上故武爲大人君也○兌以位變不成當
 敬則禮不行故封履者不亂晉語大君稱剛健上故武爲大人君也○兌以位變不成當
 公望見禮兼有敬而再拜何休注云知盾欲諫宣以六年公羊履兌則靈不
 恐懼行禮兼有敬而再拜何休注云知盾欲諫宣以六年公羊履兌則靈不
 爲虎初爲承九履兌初敬懼愬愬是履虎尾○人之象至四失位屬
 變體坎上承九履兌初敬懼愬愬是履虎尾○人之象至四失位屬
 之此虞義也○履兌初敬懼愬愬是履虎尾○人之象至四失位屬
 中正之德○而此虞義也○履兌初敬懼愬愬是履虎尾○人之象至四失位屬
 稽至慶也○而此虞義也○履兌初敬懼愬愬是履虎尾○人之象至四失位屬

天說文曰地卜以問疑也从白卜讀與稽同書云卜疑大戴四代曰
 呂氏春秋曰天必先見祥高誘云祥徵應也故謂詳為徵也昭十
 曰國家將興必有禎祥是吉祥也豐上六象傳曰天際祥也昭十
 八年春秋傳曰將有大祥尚書大傳曰時則有青眚青祥是凶不
 也則祥兼吉凶故云以三之視履稽其禍福之祥旋反也三位不
 當故視履皆非禮上亦失位兩爻易位各反于正故其
 旋元吉二四已正三上易位成既濟故傳曰大有慶也

三三三
 坤宮三世卦
 消息正月

泰小往大來吉亨

注陽息坤反否也坤陰誦外為小往乾陽信內稱

大來天地交萬物通故吉亨

疏此虞義也泰息卦自坤來故云
 注云否反成泰泰反成否故云反否在坤陰誦外為小往乾在內故

坤誦乾信陰為小陽為大坤在外故坤陰誦外為小往乾在內故
 乾陽信內為大來爻在外曰往在內曰來也二五失
 位二升五五降二天地交萬物通成既濟定故吉亨

初九拔茅茹以其曹征吉

注初在泰家故稱拔否巽為茅茹茅根長

為手曹類也二升五故拔茅茹以其曹震為征得位應四故征吉

九二苞荒

荒虛也五虛无陽二上苞之用馮河不遐遺
 注馮河

涉河遐遠遺亡也失位變得正體坎坎為河震為足故用馮河乾

爲遠故不遐遺朋亡得尙于中行

注

五降二故朋亡五爲中震爲

行朋亡而下則二得上居五而行中和矣九三无平不陂无往不

復

注

陂傾也應在上平謂三陂謂上往謂消外復謂息內從三至

上體復象故无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

注艱險貞正恤憂孚信也二之五三體坎爲險爲恤爲孚乾爲福

三得位故艱貞无咎勿恤其孚于食有福也六四偏偏不富以其

鄰

注

五不正故云偏偏坤虛无陽故不富鄰謂四上不戒以孚

坤邑人不戒故使二升五信來孚邑故不戒以孚六五帝乙歸妹

以祉元吉

注

震爲帝坤爲乙歸嫁也震爲兄兌爲妹故歸妹祉福

也五下嫁二上承乾福故以祉元吉上六城復于隍

注

否艮爲城

坤虛稱隍泰反成否乾壞爲坤故城復于隍勿用師自邑告命貞

吝

注

二動體師陰乘陽故勿用師邑天子之居也坤爲邑否巽爲

告爲命政教不出於國門故自邑告命雖貞亦吝

疏

○初在至征吉初剛難拔

故文言難於拔初九曰拔乎其初不可拔潛龍也潛龍之志不
 成名故於泰初九拔而連其初君子皆稱其長故云初在泰家
 成稱家者明帝五家要說章句即謂五行者劉向漢學錄有陰
 後漢書有明帝五家要說章句即謂五行者劉向漢學錄有陰
 爲茅巽以下交義也泰反否植物則云否巽本爲草木剛爻爲
 草故巽爲茅交例取象否故云初否巽本爲草木剛爻爲
 茅根巽謂初也艮爲手說卦文據否巽本爲草木剛爻爲
 三陽根陰爲初類也艮爲手說卦文據否巽本爲草木剛爻爲
 茅故有初象非謂三陽也俱升云以荀氏注九二不則退爻得
 通故初象非謂三陽也俱升云以荀氏注九二不則退爻得
 失其義○矣震爲行義言元曰征子行元初在得九家而應四
 至鄭讀云具康卒虛也毛傳曰荒虛也乾盈氏從鄭所讀字無
 荒鄭讀云具康卒虛也毛傳曰荒虛也乾盈氏從鄭所讀字無
 詩桑柔爲康卒虛也毛傳曰荒虛也乾盈氏從鄭所讀字無
 升五河上苞之○馮河至遺棄○此虞義也坤虛鄭故五虛陽訓
 云涉河退苞之○馮河至遺棄○此虞義也坤虛鄭故五虛陽訓
 亡也二變體坎卦文爲九家說而卦上文故彼作河乃氏謂陽
 也震爲足說封文二升河五歷坎說而卦上文故彼作河乃氏謂
 陰性欲承馮河而上不用舟航是也○五天道遠和故乾○爲
 地升天欲承馮河而上不用舟航是也○五天道遠和故乾○爲
 兌爲用坤喪遠而亡虞氏謂坤上虛也○朋君亡欲使下故上朋
 朋類而下如喪遠而亡虞氏謂坤上虛也○朋君亡欲使下故上朋
 和中而謂六二九合言伯之則二五產作中陰相爲中和禮防
 爲中而謂六二九合言伯之則二五產作中陰相爲中和禮防
 產作陽德以中和禮防之地天交乎二五地也產作陽德以中
 五爲中故以中和禮防之地天交乎二五地也產作陽德以中

和樂防之萬物以禮是樂也合天地之化百物之產中庸所謂致中和
 天地位焉大有威德于萬民亦云于中莫尚于五和之威應
 于師威位浸大之化行于萬民亦云于中莫尚于五和之威應
 傾平復虞氏謂天樂地記曰故平傾也三謂應上上六者泰之極否之象始
 也往謂消外坤也消此也復義也息難乾為險亦也三至故上體復象互憂體
 也信坎為信坎為孚傳曰習坎重險故為險難也故上體復象互憂體
 孚信坎為信坎為孚傳曰習坎重險故為險難也故上體復象互憂體
 為位承五言貞吉咎言有孚食福也如食舊德四上為二皆體
 得二之承五言貞吉咎言有孚食福也如食舊德四上為二皆體
 乾為之主故偏實謂五虛故坤虛曰無陽為不富虞氏云然也四上為二皆體
 五為主故偏實謂五虛故坤虛曰無陽為不富虞氏云然也四上為二皆體
 房易傳曰陽實陰虛故坤虛曰無陽為不富虞氏云然也四上為二皆體
 坤體故不富召以鄰二謂爻五之連卦主者故坤至以孚邑人此虞
 義也戒者主客之詞鄰二謂爻五之連卦主者故坤至以孚邑人此虞
 戒故升五也○五震信至于元吉故云此孚虞云與義也邑人不戒坤為邑人此虞
 二升五也○五震信至于元吉故云此孚虞云與義也邑人不戒坤為邑人此虞
 坤納乙震故坤為乙隱二年公羊傳曰妹六人謂嫁曰歸故云歸嫁也
 體震兌震長男故為兄少女故為妹六人謂嫁曰歸故云歸嫁也
 莫如帝妹貴而當降者亦莫如帝妹逆妻道也臣速順則故六居五
 必降素問謂君臣位不可居順臣位如帝妹逆妻道也臣速順則故六居五
 故君可居臣位不可居順臣位如帝妹逆妻道也臣速順則故六居五
 可居商位不為詞以明六五之當降兩漢經師皆聖人此說魏晉歸妹
 無商裳歸妹不為詞以明六五之當降兩漢經師皆聖人此說魏晉歸妹
 系黃裳歸妹不為詞以明六五之當降兩漢經師皆聖人此說魏晉歸妹

來王弼上伯五之輩始改師法而云之義乘矣
 嫁二虞氏據左傳以陰承陽故云承之義與坤黃裳元吉同義也
 帝乙之妻也陽氣始通陰道執順故因見湯之妹能順天地
 正月之戒義自天成湯至順帝乙性也元孫之孫外恩絕矣此帝乙同
 湯也殷錄生以義日為名順天乙湯之孫之孫也疏可同
 名湯為成湯書嫁妹本天地正夫婦名不害以明功疏猶所也晉賀
 帝乙為成湯紀成湯已下至殷帝乙父子兄弟數兄繼為君合十二
 循議曰案殷紀成湯已下至殷帝乙父子兄弟數兄繼為君合十二
 世而正世案殷紀成湯已下至殷帝乙父子兄弟數兄繼為君合十二
 子為無據房荀爽通經有易說世本湯名乙乙世子兄弟數兄繼為君合十二
 不為無據房荀爽通經有易說世本湯名乙乙世子兄弟數兄繼為君合十二
 妹二卦皆言歸妹者歸妹九月成婚娶者行焉冰獨舉泰婦義也虞
 洋殺內家語曰霜降而歸妹功成月氏傳春秋如稱帝乙則先儒之說
 殺於此自秋至春辛壬癸甲皆嫁娶之時故易獨舉泰婦義也虞
 以明之也○否至艮至壬癸甲皆嫁娶之時故易獨舉泰婦義也虞
 云堙虛也下溝亦作隍釋言曰隍壑互艮故云否時故易獨舉泰婦義也虞
 云堙虛也下溝亦作隍釋言曰隍壑互艮故云否時故易獨舉泰婦義也虞
 反為否泰反互為否泰也坤乾虛為坤城復于用師之象也○二動至亦
 子之居天子公作居周逸書以四井邑夏大邑周多士言天邑商皆謂也
 重巽以號命故巽為禮始泰以四井邑夏大邑周多士言天邑商皆謂也
 亦守府以號命故巽為禮始泰以四井邑夏大邑周多士言天邑商皆謂也

三三三
 消乾
 息宮
 七世
 月卦

否之匪人不利君子貞大往小來陰消乾又反泰也謂三比坤滅

乾以臣弑君以子弑父故曰匪人君子謂五陰消陽故不利君子

貞陽誦陰信故大往小來

疏

此虞義也否消卦自乾來故云陰

也匪人謂三陰消至三或坤故云比坤滅乾臣謂坤子謂遠艮也
弑父弑君人道滅絕故曰匪人虞氏謂與比三同義尋比乃坤歸
魂也六三爲鬼吏故曰匪人否乾世以三爲財其謂匪人以消乾
也義各有取虞氏非是外體三爻唯五得正故君子謂五陰消至
五故不利君子貞爻辭其亡其亡是也五大人而稱君子者陰陽
消息之際君子小人之辯宜明故稱君子也陽誦在外故曰大往
陰信在內故曰小來

初六拔茅茹以其萑貞吉亨

注

初惡未著與二三同類承五變之正

猶可亨故曰貞吉亨六二苞承小人吉大人否亨

注

二正承五爲

五所苞故曰苞承小人謂初二拔茅及初初之正故吉大人謂五

否不也乾坤分體天地否隔故大人否亨六三苞羞

注

否成於三

坤恥爲羞今以不正爲上所苞故曰苞羞九四有命无咎

注 葛類離麗祉福也巽爲命乾爲福四受五命以據二陰故无咎

四失位變應初與二同功二離爻故同類皆屬乾福矣九五休否

大人吉陰欲消陽五處和居正以否絕之乾坤異體升降殊隔

卑不犯尊故大人吉也其亡其亡繫于苞桑消四及五故其亡

其亡巽爲桑桑者喪也坤爲妻以陽苞陰故曰苞桑繫者坤繫于

乾不能消乾使亡也荀氏謂苞者乾坤相苞也桑者上元下黃乾

坤相苞以正故不可亡上九傾否先否後喜否終必傾應在三

故先否下反於初成益體震民說无疆故後喜初惡至吉亨

微故惡未著二拔茅而及茹茹謂初以其吉亨否初與二三同類承

五也初四失位變之正則茹謂初以其吉亨否初與二三同類承

獨言之卦陰消成坤至柔而動也剛天地正承五五消息故否初

所苞也苞二承五故曰苞承乾也苞度違初爲小人觀遺皆消卦故

觀初亦爲小人之荀氏指初也荀氏以二爲小人觀遺皆消卦故

乾鑿度以還二爲君子荀氏號之一故謂五否不虞義也否未著辨之

也乾坤分體以下荀義也乾陽坤陰分陽故云分體天地不

交故云否隔凡乾與坤交則稱亨否隔之陰消至三成否故云否成

於三坤爲取虞義也廣雅曰羞恥也故云坤消至三成否故云否成

所苞人以陽苞陰至福矣○也孟子曰無羞惡之心非人也故彖以三
 爲匪人○鄭氏尚書酒誥曰若罔攸念是父今皆讀爲曠漢書律曆志
 曰曠人又第分以散李奇云誥曰類之屬人圻父曠爲類也曠傳曰乃與
 離者麗也故云方離麗九家謂附麗爲附著義同也四近五
 受命以謂同是陰故无咎鄭氏九家謂无初而震交則有五咎也繫上三曰
 與四同功謂同是陰故无咎鄭氏九家謂无初而震交則有五咎也繫上三曰
 變應之坤四與初二同功五二離交交上三兌交也初麗乾二福矣○類陰承五至四
 吉休也○此九家義閉也否者消卦絕陰之消陽以九居五故猶分居
 正犯乾上故大坤人下吉也威云升降殊小隔人否當遠大萬物利已成乾小坤人位定卑
 不犯乾上故大坤人下吉也威云升降殊小隔人否當遠大萬物利已成乾小坤人位定卑
 君道息矣○人消四至可○此義荀氏漢書陰陽志由四及五故曰君臣
 亡時其桑穀生于朝祖乙曰桑者穀喪理也漢書陰陽志由四及五故曰君臣
 喪皆亡陰之象坤喪于乙故爲喪否內坤故外乾繫于坤繫于乾保其存
 者皆亡陰之象坤喪于乙故爲喪否內坤故外乾繫于坤繫于乾保其存
 苞者乾五爲相苞位處參和居契文坤繫于乾乾玄不能消乾攷工記書繪之謂
 事有五色天苞注云地曰黃言桑之色象乾玄不能消乾攷工記書繪之謂
 乾坤定矣○荀氏注云地曰黃言桑之色象乾玄不能消乾攷工記書繪之謂
 故曰不可否也○終必傾虞據傳釋經也○誘注淮南曰傾猶下爲上後應在初

否成于三故先否益自否來故云下反於初成
益體震民說无疆說有喜意故後喜此虞義也

三三三 離宮歸魂卦
消息七月

同人于野亨

注 坤五之乾與師旁通天在上火炎上是其性同也巽

爲同乾爲人爲野坤五之乾柔得位得中而應乎乾故同人于野

同性則同德同德則同心同心則同志故亨傳曰同人親也利涉

大川

注 四上失位變而體坎故利涉大川利君子貞 **注** 君子謂二

五

疏 坤五至親也○蜀才謂自夫來案无一陰五陽之例當是坤

義也乾爲陽上升火性炎上故其性同此鄭氏服虔義也巽爲同乾

爲人爲野皆虞義異風同聲相應故爲同乾西北之卦故爲野坤

五之乾得位得中而應乎乾故云同姓野同性則同德同德則

同心同心則同志晉語文彼文同性作同姓古文通天在上火炎

上是性同也文明以健是德同也中謂乾而應二交同人心是心同也

通天下之志是志明也經凡言亨皆謂乾與坤二交同人心是心同也

德合義爲亨故引晉語也○四上義詳見下也傳曰虞義也下雜爲大川

引之以證同姓之爲親也○四上義詳見下也傳曰虞義也下雜爲大川

謂四上變五體坎二往應之故利涉大川○君子謂二

五得正故稱君子正也

初九同人于門无咎乾爲門謂同於四四變應初故无咎六二同

人于宗吝乾爲宗二五同性故爲宗合義不合姓合姓吝也故

曰同人于宗吝九三伏戎于莽升其高陵三歲不興巽爲草莽

離爲戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也巽爲高陵

爲陵以巽股升其高陵乾爲歲興起也師震爲興三至上歷三爻

故三歲不興也九四乘其庸弗克攻吉巽爲庸四在巽上故乘

其庸與初敵應變而承五應初故弗克攻吉九五同人先號咷而

後笑大師克相遇應在二巽爲號咷乾爲先故先號咷師震在

下故後笑乾爲大同人反師故大師二至五體遭遇故相遇上九

同人于郊无悔乾爲郊失位无應當有悔同心之家故无悔

乾爲至无咎此虞義也繫下曰乾坤其易之門邪參同契曰乾

坤者易之門戶衆卦之父母故云乾爲門四體乾初應四故同於

四四初敵剛困而反則故變應初无咎也乾爲至宗吝○乾爲

宗虞義也二五同姓已下許慎義也慎字叔重東漢汝南召陵人

太尉南閣祭酒其所撰五經異義曰易曰同姓通五陽二陰二五相

五〇

四與初皆陽故敵應初得位四無攻初之義變而承五應初故弗
克攻吉也○應之象故為號○此虞義也五正應二故應在二巽申
命行事號告之象故為號○此虞義也五正應二故應在二巽申
笑師震在下謂旁通也同人與師旁通而稱先震為後為笑反其
類故云反也晉語胥臣曰昔少典取於黃帝為姬生黃帝炎帝黃帝
以姬水成炎帝以姜水成成而異德故於黃帝為姬生黃帝炎帝黃帝
用德所以相濟也帝以姜水成而異德故於黃帝為姬生黃帝炎帝黃帝
異德所謂同生而異性也故五用師克敵四欲與二同性故相遇也
遺彖傳○此虞義也乾位西北之郊故至五體遇據互體○乾為至
剛故三得應上利涉大川在九同心之家故无悔也
體坎三得應上利涉大川在九同心之家故无悔也

三三 乾宮歸魂卦消息內
卦四月外卦五月

大有元亨 乾五變之坤成大有與比旁通柔得尊位大中應天而

時行故元亨 此虞義也虞例无一陰五陽之例故云乾五變之

天地日月之象乾坤坎離反復不衰天道助順人道
助信故自天右之吉无不利其義備于上九爻也

初九无交害匪咎艱則无咎 害謂四初四敵應故无交害害在四

故匪咎四變應初故艱則无咎九二大舉以載有攸往无咎 比

坤為大舉乾來積上故大舉以載往謂之五二失位得正應五故

有攸往无咎九三公用亨于天子小人弗克

注

三公位也天子謂

五小人謂四二變體鼎象故公用亨于天子四折鼎足履公餗故

小人弗克九四匪其尫无咎

注

尫體行不正四失位折震足故尫

變而得正故无咎尫或作彭旁聲字之誤六五厥孚交如威如吉

注李信也發而孚二故交如乾稱威發得位故威如吉上九自天

右之吉无不利

注

謂乾也右助也大有通比坤爲自乾爲天兌爲

右故自天右之比坤爲順乾爲信天之所助者順人之所助者信

履信思順又以尚賢故自天右之吉无不利

疏

害謂至无咎○此

火爲惡人謂離九四爲惡人故害謂四虞氏又謂比坤爲害蓋取

義于四取象于坤也陰陽相應爲交初四敵應不相與故无交害

虞據從旁通變以比艱難初動震爲交初動成屯難四變得位應初故

艱則无咎也○比坤至无咎○此虞義也虞彖傳注云比初動成

震至二成兌至三成乾故云乾來積上乾積坤上爲坤所載也自

內稱往故往謂之五二失位故有咎變之正應五故有攸往无咎

矣○三公至弗克○此虞義也爻例三爲三公故云三公位也五

爲天子故天子謂五四不正故曰小用亨于天子傷二十四年春

三賢人二變體鼎養賢之象故云公用亨于天子傷二十四年春

周易述二

秋傳卜僊公說此卦三應天子降心以逆天子五履諸侯思順又祖廟也虞故
 有降心逆公之事云震爲足上折入兌鼎折足覆餗曰僊跛曲不
 注鼎九云四變○僊體至之誤○此虞義也說文曰僊是曲人
 克當天子之變○僊體至之誤○此虞義也說文曰僊是曲人
 也從大象偏曲之形足僊故體行不正四失位體兌折震足故
 僊也從大象偏曲之形足僊故體行不正四失位體兌折震足故
 亨驕變而得正故云彭旁義是皆讀彭爲旁今作彭音相近故云
 ○亨驕變而得正故云彭旁義是皆讀彭爲旁今作彭音相近故云
 位二變應五如吉發而于二國文如也乾陽剛道德之稱威者有暴察乾
 發得位變應五如吉發而于二國文如也乾陽剛道德之稱威者有暴察乾
 畏及此者有狂妄之威者此德之威也○不可謂不察也利○刑曰虞義也維
 乾五坤故謂乾也三天之助子故又上繫文賢宜爲三天之道助順人
 道助五信之五履信思順三天之助子故又上繫文賢宜爲三天之道助順人
 吉且

周易述三

學海堂本

元和惠徵君棟著

周易上經

三三三 兌宮五世卦
消息十二月

謙亨 乾上九來之坤 謙謙也 上九亢龍盈不可久 虧之坤三故爲

謙天道下濟故亨 虞氏曰彭城蔡景君說剝上來之三君子有終

君子謂三艮終萬物故君子有終 乾上至之三 乾上九來

上九當之坤三 謙謙也 子夏義也 卦名 謙者正位 故以上九一爻亢極

失位 天道盈而不溢 虧之坤三 致恭以存其位 故以上九一爻亢極

謙也 乾爲天 道來之坤 故下濟以乾 通故亨 蔡景君傳 易先師

景君言 剝上來之三 剝復之上 九即乾也 以消息言之 故云 剝上來

之三 案虞論之 卦无剝復 夫違之例 景君之說 虞所不用也 〇君

初六 謙謙君子 用涉大川 吉 變之正在下 故謙謙君子 謂陽三體

坎爲大川歷三應四故用涉大川吉六二鳴嗛貞吉注三體震爲

善鳴故鳴嗛三居五二正應之故貞吉九三勞嗛君子有終吉注

體坎爲勞故曰勞嗛嗛尊而光卑而不可踰君子之終故吉也六

四无不利撝嗛注撝舉也四得位處正家性爲嗛故无不利陰欲

撝三使上居五故曰撝嗛六五不富以其鄰利用侵伐无不利注

鄰謂四上自四以上乘陽失實故皆不富五虛无君利三來侵伐

无敢不利之者上六鳴嗛利用行師征邑國注應在震故鳴嗛體

師象震爲行坤爲邑國五之正已得從征故利用行師征邑國疏

變之至川吉○初失位故變之正荀云初最在下爲嗛上之三嗛

也初之正而在下又嗛焉故曰嗛嗛初正陽位在下爲嗛上之三嗛

川歷三應四故利涉大川吉也○三體至貞吉○說卦曰震爲善

鳴夏小正曰雉震响傳曰震也者鳴也嗛至貞吉○說卦曰震爲

嗛也卦凡言嗛者皆謂陽居下位二以陰承陽蒙三之義故曰嗛

至吉也○說卦曰勞乎坎三體坎故曰勞嗛此荀義也成卦之義

在坎九三象辭君子有終正指三也傳言嗛尊而光卑而不可踰

以手舉亦從手故云撝舉也太元八十一家各有剛柔之性故稱

家性六十四卦亦然以六居四故得位處正而在嚙家性爲嚙
故无不利也衆陰皆欲三居五而擣之者四故曰嚙家性爲嚙
之者○此荀義也四上爲五之鄰故謂四上自四以上皆乘三
陽故曰乘陽泰六四曰偏不富皆失實也故知不富爲失實五
離爻離志承陽故云无敢不利之者五虛无君三來侵伐坤之邑國
衆陰同志承陽故云无敢不利之者五虛无君三來侵伐坤之邑國
此虞義也上應三三體震故曰嚙嚙二至用上行師征邑國也
五與嚙三同義三來之五上得從征故利用行師征邑國也

二二二震宮一世卦消息內
卦二月外卦三月

豫利建侯行師復初之四與小畜旁通豫樂也震爲諸侯初至五

體比象四利復初故利建侯三至上體師象故行師疏此虞鄭義

陽一從陽五陰之卦皆自乾坤來師嚙大有同人是也此卦復四之
初乃樂也故大元準之以樂鄭氏謂喜豫悅樂是也卦之取義于
豫者有三焉漢書五行志云雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷
出地皆逸豫一也取象制樂者樂也薦之曰神祗祖考與天地同
和二也震上坤下母象子彊居樂者樂也威三也故曰豫樂也震爲諸
侯初至五體比象比建萬國親諸侯二欲四復初也虞注晉上九
曰動體師象例與此同
半象之說易例詳矣

初六鳴豫凶應震善鳴失位故鳴豫凶六二介于石不終日貞吉

介纖也與四爲艮艮爲石故介于石應在五終變成離離爲日

二得位欲四急復初已得休之故不終日貞吉六三盱豫悔遲有

悔**盱**盱睢盱視上而不正故有悔變之正遲則有悔也九四由豫

大有得勿疑朋盍哉**盍**由自也大有得得羣陰也坎爲疑據有五

陰坤以衆順故勿疑小畜兌爲朋坤爲盍盍聚合也坎爲聚坤爲

衆衆陰並應故朋盍哉哉舊讀作擗作宗也六五貞疾恆不死

恆常也坎爲疾應在坤坤爲死震爲反生位在震中與坤體絕故

貞疾恆不死也上六冥豫成有渝无咎**冥**冥讀爲瞑應在三坤爲

冥冥豫瀆也渝變也三失位无應多凶變乃得正體艮成故成有

渝无咎**渝**應震至豫凶○此虞義也夏小正曰震也者鳴也四體

介纖至貞吉○此虞義也繫上曰憂悔吝者存乎介謂纖介也介

謂初石謂四二在艮體艮爲石故介于石二應小畜五伏陽故應

在五豫體震震特變故終變成離離爲日二以陰居陰故得位四

復初體復復六二曰休復吉欲四復初故已得休之是不瀆也

中上交不諂下交不瀆欲四復初是不諂也○盱睢至悔也是不瀆也

二五无應四爲卦主故發其義于此爻也○盱睢至悔也是不瀆也

注云三張目肝小視人喜悅之媚色之貌說媚文曰謂肝上張目也唯三位不正
 在上之有象變之正則改無悔善下故經四所云終日有貞渝吉无咎是也悔交遲之
 猶人有之有過以速改無悔善下故經四所云終日有貞渝吉无咎是也悔交遲之
 間吉凶判焉孔曰文不卦唯不能陽改五陰皆憂也○陽所得自云宗大也○得此
 虞羣陰也坎為心四同故疑然一也陽據九四陰言曰或順從其
 也得羣陰失位與乾同故疑然一也陽據九四陰言曰或順從其
 志得之行故勿疑朋也小畜與同為朋者謂據之旁通兌兩口相對有似壺朋合友
 講習之象故曰朋也小畜與同為朋者謂據之旁通兌兩口相對有似壺朋合友
 也九家說卦曰坎為赤棘故今本聚坤填為工故曰乾為工故曰乾為工故曰乾為工
 也鄭氏禹貢曰厥土為赤棘故今本聚坤填為工故曰乾為工故曰乾為工故曰乾為工
 墳讀為工不義人云凡之昵之類為不黏先鄭云故昵職昵脂作檣敗杜臚子春臚云
 臚亦黏也說文引臚春讀為傳曰不黏先鄭云故昵職昵脂作檣敗杜臚子春臚云
 昵若然也讀為文臚春讀為傳曰不黏先鄭云故昵職昵脂作檣敗杜臚子春臚云
 異而音義皆同易為書王弼所亂都無戢戢字說文義字者莫下能詳鄭氏以古
 文尙書又皆亡考工故書偏傍有異故戢戢字說文義字者莫下能詳鄭氏以古
 土合水為培謂之壺填坤房為土播荀氏水作一宗陽倡而舊陰應若水宗土
 之相黏著故云朋之壺填坤房為土播荀氏水作一宗陽倡而舊陰應若水宗土
 王弼從京氏之漢本又制詁為異乎吾人所聞也○字恒訓為固冠之○簪作宗土
 于殷末已有秦之制詁為異乎吾人所聞也○字恒訓為固冠之○簪作宗土
 也恆常也釋詁文坎為多死震為心反生故為疾文下體坤故應在坤反月
 減恆于癸既死魄故為多死震為心反生故為疾文下體坤故應在坤反月
 生五體震故位在震中貞疾恆不死也○坤體絕至无咎○生魄又眠于
 四正為春春生于左故貞疾恆不死也○坤體絕至无咎○生魄又眠于

字說文冥從一故讀爲冥說文曰翕曰冥知冥即今之眠也應
 從三坤爲冥虞義也釋言曰晦冥也坤三十日故爲晦也說文冥
 艮入坤故坤爲冥上應十六日而月始虧幽也納甲之義退辛消
 皆虞義也渝變之正下體言文三失位兩陰無應又多凶故云渝
 多凶三變之正下體言文三失位兩陰無應又多凶故云渝變之正
 得正體艮成也三之正上交
 不語下交不瀆故得无咎也

三三三震宮歸魂卦
 消息二月

隨元亨利貞无咎 否上之初二係初三係四上係五陰隨陽故名

隨三四易位成既濟故元亨利貞无咎 卦之例否上爻之坤初三陰

名隨者爻辭六二係小子謂初是二係乾初也六三係丈夫
 夫謂四是三係四也上六拘係之乃從維之乾鑿度謂上六欲待
 九五拘繫之維持之是上係五也三陰係于三陽虞氏謂隨家陰
 隨陽故名隨太玄準之爲從其辭曰三陰月隨亦陰隨陽係陽
 猶婦係夫曲禮曰嫁大婦曰孺人鄭注云孺之言屬言其繫屬人
 也又曰女子許嫁亦謂婦人質弱不能自固必有繫屬故許嫁人
 無外於禮也故鄭注內則云婦人屬皆示繫屬也杜預釋例曰婦
 九曰比之小夫大夫也隨家陰隨陽而夫婦之道故九五于君臣
 傳曰君子以嚮晦入宴息隨家陰隨陽而夫婦之道故九五于君臣
 父子之正家而天下定故中庸曰君之濟濟之事也

初九官有渝貞吉出門交有功注水以上爲官渝變也陽來居初以震變坤故官有渝上之初得正故貞吉震爲出爲交爲開門交謂乾坤交也上係于五五多功陰往之上亦不失正故出門交有功六二係小子失丈夫注小子謂初丈夫謂五五體大過老夫故稱丈夫六三係丈夫失小子隨有求得利居貞注三之上无應上係於四失初小子故係丈夫失小子艮爲居爲求三隨四爲四所求而得故隨有求得三四失位故利居貞九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎注獲獲三也失位相據在大過死象故貞凶孚謂五初震爲道三已之正四變應初得位在離故有孚在道以明何咎也九五孚于嘉吉注坎爲孚乾爲嘉嘉禮所以親成男女隨之時義也故云孚于嘉吉上六拘係之乃從維之注易說謂二月之時隨德施行藩決難解萬物隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之是其義也王用亨于西山注否乾爲

王謂立也有觀象故事兌爲西艮爲山故王用亨于西山禮器曰
 因名山升中于天既濟告成之事也

義也以至有功○此九家虞

水以土爲鬼土鎮水不起京房謂世應官鬼福德之說皆始于文
 王火珠林亦云故九家易曰震爲子得土之位故曰官是以也故
 否有來震初庚子水得否坤乙未土之位水以土爲官以震易故
 官有來震初庚子水得否坤乙未土之位水以土爲官以震易故
 震爲開初爻交來居初爲交震方伯之開門否春分地初上說文曰
 邪象開門之形二坤爲交震方伯之開門否春分地初上說文曰
 是乾往交鄭氏謂震當春分陰陽之所交義亦通功陰上往居係
 是陰往交鄭氏謂震當春分陰陽之所交義亦通功陰上往居係
 于謂初而得位故交有功也○小者辯于丈物虞○陽注云陰易之
 今謂初陽爲小故者繫于下體大過小者辯于丈物虞○陽注云陰易之
 是謂初陽爲小故者繫于下體大過小者辯于丈物虞○陽注云陰易之
 注云乾老故稱也二至丈夫猶大過小者辯于丈物虞○陽注云陰易之
 初上皆陰故云無應小四在不兼與五故失于四夫而○三初之失居
 三艮爲宮室故爲居艮兌同氣相求故爲求也故已上皆虞義失居
 于四爲三隨四也下經云隨有獲相求故爲求也故已上皆虞義失居
 貞也○雖係四而皆失位○此非陰陽之正利變得也故知爲四所求也
 禮曰獲者坐而獲鄭舍拔注云射者中則禽獸大言獲獲比五田有講武
 之類是以中爲獲詩舍拔注云射者中則禽獸大言獲獲比五田有講武
 已經隨有獲皆陰又爲陽得故云在獲外以三也鄭氏謂陽互體爲二乾
 已當異位又爲陽得故云在獲外以三也鄭氏謂陽互體爲二乾

之爲君爲父二木夾君父棺槨之象三四故在大過中利居貞是象貞凶
 正四變則與初應得位體離其功爲明五故有孚坎爲道以嘉吉○坎爲
 卦主三四易位成既濟也歸其功于明五故有孚坎爲道以嘉吉○坎爲
 孚虞義也乾爲嘉虞義也嘉屬五禮周禮大宗伯嘉禮親親萬民
 以昏冠之也禮親成男女隨之嘉屬五禮周禮大宗伯嘉禮親親萬民
 嘉吉五爲卦主故總論一卦之義文二年公羊傳曰娶者大至吉
 也非常有吉也娶必告廟故云吉于嘉二兼二禮也唐虞三禮至
 周鑿始有五禮周公作禮其法于易云○易至義也○易說者
 乾鑿始有文也隨于消息爲二其法于易云○易至義也○易說者
 決難解者案鄭注云四大壯二九三故藩決不羸氣猶在故羝羊觸
 藩而羸其角也至于注云四大壯二九三故藩決不羸氣猶在故羝羊觸
 氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能爲難六以欲待九陽氣故曰藩決
 難解也萬物當二月之陰時隨陽而出故爲難六以欲待九陽氣故曰藩決
 維持之言係而又言維者虞氏既濟兩係稱維三虞氏又謂則五維二
 維四爻皆而正中維之化行既濟之係稱維三虞氏又謂則五維二
 陽是被陽化而陰○欲隨之象傳所云乾大亨利貞謂文王而天下隨見是
 也○否乾至事也○王謂之夏商之云乾鑿度謂文王而天下隨見是
 卦自否來否之九五本乾也乾爲君故爲王二至五體觀觀帝卦
 辭云觀盥而不觀之九五本乾也乾爲君故爲王二至五體觀觀帝卦
 亨親之事故云亨也體兌互艮兌爲山故云西乾鑿度
 曰崇至德顯中亨也美當此之時仁爲所加靡山故云西乾鑿度
 得用道之王故言王封禪之事西三也巳成皆虞義也禮器因名功山
 升中于天是言太平王封禪之事西三也巳成皆虞義也禮器因名功山
 成故云天既濟告成中事也盧植注禮器云升封其氣于太平升既濟和
 之氣于天王者致中和天地盧植注禮器云升封其氣于太平升既濟和

之事也盧氏言封太山在東而經云西山者禮器言各山不
言太山周頌之般班固亦以爲封禪之詩其詩云於皇時周陟其
高山毛傳云高山四嶽也是四嶽名山皆可封禪不必專指太山
且古大太字无別則大山猶名山也封禪非常之典其說自古莫
能詳其言太山者唯見管子莊
子諸書經傳無文非義據也

二二三 巽宮歸魂卦
消息三月

蠱元亨

䷑

泰初之上與隨旁通蠱者事也尚書傳曰乃命五史以書

五帝之蠱事剛上柔下乾坤交故元亨利涉大川

䷑

二失位動而

之坎故利涉大川先甲三日後甲三日

䷑

先甲三日巽也在乾之

先故曰先甲後甲三日兌也在乾之後故曰後甲虞氏謂初變成

乾乾爲甲至三成離離爲日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也

變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也

䷑

泰初至元亨○卦自泰來亦從三陽三陰之例初九之上上六之
初與隨旁通此虞義也蠱者事也序卦文尚書傳者伏生書大傳
文上古結繩而治五帝以後時既漸澆物情惑亂事業因之而起
故昭元年春秋傳曰于文皿蟲爲蠱坤器爲皿之初成巽巽爲風
風動蟲生故爲蠱卦二五不正初上失位以巽女而惑艮男以巽
風而惑艮果故昭元年春秋傳曰女惑男風落山謂之蠱皆同物

也剛上柔下以下虞義也○二失至大川○此虞義也二失位當
之五動成坎故云動而之坎謂涉坎也坎爲大川故利涉大川言
利之五而得正位也○先甲至後甲○甲謂乾也乾納甲泰內卦
本乾乾三爻故三日先甲三日辛也巽納辛故云巽也坤上之初
成巽在乾之後故先甲也後甲三日丁也兌納丁故云兌也四體
兌在乾之後故後甲也虞以卦體巽而互震震雷巽風雷風無形
爲卦特變初變體乾乾納甲變至三體離離爲日成山火黃內卦
乾成天雷无妄外卦爲後
故後甲三日无妄時也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

䷧

幹正蠱事也泰乾爲父坤爲

事故幹父之蠱初上易位艮爲子父死大過解考故有子考變而

得正故无咎厲終吉也九二幹母之蠱不可貞

䷧

應在五泰坤爲

母故幹母之蠱失位故不可貞九三幹父之蠱小有悔无大咎

䷧

兌爲小无應故有悔得位故无大咎六四裕父之蠱往見吝

䷧

不能爭也四陰體太過本末弱故裕父之蠱兌爲見應在初初變

應四則吝故往見吝六五幹父之蠱用譽

䷧

坤爲用譽謂二也二

五失位變而得正故用譽上九不事王侯高尚其事

䷧

泰乾爲王

坤爲事應在三震爲侯親老歸養故不事王侯不得事君君猶高

尚其所爲之事

師

言傳正至吉也○此虞義也知師象傳曰貞正也文

故泰乾爲父初之上體艮爲父死過稱考也初本乾曰生而得正

故考妣初至四體大過是父死過稱考也初本乾曰生而得正

坤爲母應至五故○艮爲母應至五故○艮爲母應至五故○艮爲母應至五故○

陽○兌爲母應至五故○艮爲母應至五故○艮爲母應至五故○艮爲母應至五故○

有爭也○子則身不陷于義也○注晉初六曰坤弱爲父之過故云○

四裕也○父大過初上皆隆故初變應四則卦曰兌見故兌爲父之過故云○

是變也○繫得下正故二多譽故○譽謂乾二至五皆失此位○鄭居五泰乾爲王

謂坤象事應在三不事王侯也○鄭氏故有王侯之象此上皆虞義虞氏

老之象虞謂泰坤爲父與鄭異也○詩云九艮之象此上皆虞義虞氏

又云王事虞謂泰坤爲父與鄭異也○詩云九艮之象此上皆虞義虞氏

得終養云云若然人臣事君不以家事辭王事故四杜有臣親老

人君有聽其歸養之義故王制載三王養老之事云雅十者一云子

南陔孝子相戒以養也○白華孝子之潔白也○是親老歸養皆乃事之

最高尚者故臣不得事君君猶高

也

三三坤宮二世卦
消息十二月

臨元亨利貞 陽息至二與遠旁通臨者大也陽稱大二陽升五臨

長羣陰故曰臨三動成既濟故元亨利貞至于八月有凶 臨消

于遠六月卦也于周爲八月遠弒君父故至于八月有凶 臨消

貞○臨陽息之卦息初爲復至二成臨故云陽息至二與遠旁通

此上虞義也臨者大也序卦文陽息稱大坤虛无君二當升五以

臨羣陰至有凶○此名虞義也二升五三動成既濟故云元亨利貞也

爲六月于殷爲七月于周爲八月故鄭氏注云臨卦斗建丑而用

事殷之正月也當文王之時紂爲无道故于是卦爲殷家著興衰

之戒以見周改殷正之數然周後受命而建子其法于此乎陰消

而遠艮子弒父至三成否坤臣弒君故云遠君父遯于周爲八

月故至于八月有凶也臨言八月復言七日者復陽息之卦故言八

日臨之八月也三陰消之卦故言四月詩豳風一之日也皆稱日陰始

于已故自夏四月建巳以下則稱月與易同也

初九咸臨貞吉 咸感也得正應四故貞吉九二咸臨吉无不利

陽感至二當升居五羣陰相承故无不利六三甘臨无攸利既憂

之无咎

注

甘謂二也二升五臨三故曰甘臨三失位无應故无攸

利坎爲憂動成泰故既憂之无咎六四至臨无咎

注

至下也謂下

至初應當位有實故无咎六五知臨大君之宜吉

注

坤爲知五者

帝位大君謂二也宜升上居五位吉以乾通坤故曰知臨大君之

宜吉也上六敦臨吉无咎

注

應在三上欲因三升二過應于陽敦

厚之意故曰敦臨吉无咎

疏

咸感至貞吉○此虞義也咸感也咸

五二氣感應故謂之咸初應五五虛无君故云陽感至二當升居五

也二升五位羣陰承之故无不利也○甘謂二升五而臨三故曰甘

者中央之味也二居中行和故甘謂二升五而臨三故曰甘

三位不當无應于上故无攸利五體坎坎爲加憂故爲憂董子曰

凡人有憂而不知憂者凶有憂而深憂之者吉三知不正息泰得

正憂釋咎除故无咎也○至下至无咎○此虞義也至初應初陽爲實

也初爲地在下故云至下也四正應初故謂下至初應初陽爲實

而又當位故云當位有實而下至聖爲能聽明審知足○坤有臨故

義也知讀爲智中庸曰唯天下至聖爲能聽明審知足○坤有臨故

臨曰知臨也陽氣在內中以荀義也五爲天子故云帝位乾鑿度曰

臨者大也陽氣在內中以荀義也五爲天子故云帝位乾鑿度曰

言宜處王位施大化爲大君矣臣民欲被化之辭也又曰大君者與上行異也鄭彼注云臨之九二有中和美異之行應于五位故曰百姓欲其與上爲大君皆言二升五之義故云大君謂二也以乾通坤故曰知臨二居五位而施大化既濟之功是大君之宜故曰吉也○應在至无咎○此荀義也上本應三兩陰无應二本陽也上欲因三升二故云過應于陽升二而成既濟之功是上敦厚之意鄭注樂記云敦厚也坤爲厚故曰敦臨吉无咎也

二二二乾宮四世卦
消息八月

觀盥而不觀薦注觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞

牲也坎爲水坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盥而不

觀薦馬氏謂盥者進爵灌地以降神也祭祀之盛莫過于初盥及

神降薦牲其禮簡略不足觀也故孔子曰禘自既灌而往者吾不

欲觀之矣有孚顒若注孚信謂五顒顒君德有威容貌若順也

觀反至之矣○此虞馬義也雜卦曰否泰反其類也卦有反類故復彖傳曰剛反動虞彼注云剛從艮入坤坤反震是艮爲反震也

觀六二闕觀利女貞虞注云臨兌爲女兌女反成巽是兌爲反巽也又虞注明夷曰反誓也注益曰反損也注漸曰反歸妹也一說

復亨剛反復爲反剝與此經觀反臨皆卦之反也若荀氏之義其注繫上鼓之舞之以盡神云鼓者動也舞者行也謂三百八十四

爻動行相反其卦所以盡易之蘊此謂六十四卦旁通反乃乾
 坤屯蒙之類非僅反所類之易又否泰之謂反類則兼旁通反非
 明夷反虞注反繫同漸反歸妹交辭云艮反震兌巽旁通反非
 通也又虞注上繫同漸反歸妹交辭云艮反震兌巽旁通反非
 所未詳也彖傳曰鄭氏謂艮為鬼門中正謂宮闕地有故木以五陽觀
 示坤民名爲觀也鄭氏謂艮為鬼門中正謂宮闕地有故木以五陽觀
 門宮闕也祭統曰宗廟之象莫重於觀象而亦言釋宮闕地有故木以五陽觀
 或當然也祭統曰宗廟之象莫重於觀象而亦言釋宮闕地有故木以五陽觀
 周禮鬱牲而後裸器凡裸事在沃盥後故云盥沃盥也特牲曰既醴醴
 迎牲迎牲而後裸器凡裸事在沃盥後故云盥沃盥也特牲曰既醴醴
 故坎爲水形而下謂之器故坤爲器謂事沃盥也特牲曰既醴醴
 而以坎爲水形而下謂之器故坤爲器謂事沃盥也特牲曰既醴醴
 而天觀乃禮最配天之器故坤爲器謂事沃盥也特牲曰既醴醴
 配天觀乃禮最配天之器故坤爲器謂事沃盥也特牲曰既醴醴
 裸享先王典瑞裸者圭有瓚以肆獻者王以裸而進賓客則裸一
 肆者實而陳之裸者圭有瓚以肆獻者王以裸而進賓客則裸一
 以瓚裸公之羊行獻以爵裸之義成故王曰肆裸爲獻祭天無祖而禘
 宣三年公之羊行獻以爵裸之義成故王曰肆裸爲獻祭天無祖而禘
 無匹不行自外至者無主不止明堂配天也自內出者無匹不行南郊亦異其禮也
 自外至者無主不止明堂配天也自內出者無匹不行南郊亦異其禮也
 故天無壇而祖有壇以威莫過于神推人之道以接天所謂自外至者
 無主無壇而祖有壇以威莫過于神推人之道以接天所謂自外至者
 薦禮獨略故云神降之威莫過于神推人之道以接天所謂自外至者
 文穀梁傳曰常視降之威莫過于神推人之道以接天所謂自外至者
 而不觀薦吾同義故虞氏不欲觀亦皆引以明爲證孔安國謂管此禘亂
 盟而不觀薦吾同義故虞氏不欲觀亦皆引以明爲證孔安國謂管此禘亂

昭穆聖人不欲觀失其義矣○孚信至順也○此虞義也坎爲孚
故孚信謂五虞象注引詩云願願印印如珪如璋璋裸玉君裸
以圭瓚亞裸以璋瓚願願溫貌印印威貌裸之儀也豳人紹之故
謂君德有威容貌若順也釋詁文謂觀君之德容而順其化也
馬氏云孚信也願敬也以下觀上見其至威之禮萬民信敬故有
孚願若馬以孚信願敬爲萬民信敬卽下觀而化之事虞以孚與
願願屬君若屬民與馬異也

初六童觀小人无咎君子吝

䷖

艮爲童以小觀上故童觀初位賤又

陰爻故小人无咎君子則吝矣馬氏以爲童猶也六二闕觀利女

貞

䷋

竊觀稱闕二離爻離爲目爲中女互體艮艮爲宮室坤爲闔

戶女目近戶闕觀之象二陰得正應五故利女貞利不淫視也六

三觀我生進退

䷋

我謂五臨震爲生巽爲進退觀于五故進下于

四故退象曰未失道也六四觀國之光利用賓于王

䷋

坤爲國上

之三體離離爲光故觀國之光王謂五四陽稱賓變坤承五坤爲

用爲臣故利用賓于王九五觀我生君子无咎

䷋

大觀在上爲羣

陰所觀故觀我生五正位處中故君子无咎上九觀其生君子无

谷應在三三體臨震故觀其生君子謂三之三得正故无咎

艮爲至獨也○艮少男故爲童觀五也呂氏春秋曰上尊下卑則不得以小觀陽稱君子觀至視也吝此兼虞義初爲元士故位賤又陰童獨也義人故通无咎耳○陽稱君子觀至視也吝此兼虞義初爲元士故位賤又陰交爲小義亦通无咎耳○陽稱君子觀至視也吝此兼虞義初爲元士故位賤又陰說文故云闕闕方言曰闕不視也凡義相竊二視南楚謂之闕故知竊觀稱闕說文故云闕闕方言曰闕不視也凡義相竊二視南楚謂之闕故知竊觀稱闕文爲宮室坤爲闕戶亦虞義也二貞曲禮曰窺坤戶闕觀之象二陰爲女貞居中正應九五故義利也貞曲禮曰窺坤戶闕觀之象二視利女貞居中正應九五故義利也貞曲禮曰窺坤戶闕觀之象二五爲卦主交辭不淫視也此兼虞義○我謂坤至道非也○此荀虞義也主故爲生陰交猶性故退京氏有謂退行之義也異觀爲進退說卦文三陽下陽也故曰觀我生進退之皆有合于道之故禮象曰季未失道也○居四下陽于王故○聘我生進退之皆有合于道之故禮象曰季未失道也○居四下陽樂晉韓起聘魯觀書于太史氏有請于道之故禮象曰季未失道也○居四下陽廟之好百官之富觀書于太史氏有請于道之故禮象曰季未失道也○居四下陽古威儀辭氣光體離身蓋以爲觀光在上故乾急欲觀其威焉此謂光謂朝也上之三體離身蓋以爲觀光在上故乾急欲觀其威焉此謂光謂四陽爲否四陰消下乾承五陽稱實姤初六不義也觀是也陰消大乾體坤上承九五故陰消下乾承五陽稱實姤初六不義也觀是也陰消大乾變有禪寶之禮故典瑞云裸圭有瓚以肆王以裸賓客四爲三公上公王禮再裸洛誥裸于太室太室以肆王以裸賓客四爲三公上公王禮再裸洛誥裸于太室太室以肆王以裸賓客四爲三公王寶則寶居于上陽稱大裸故大觀在四陰寶于五陽是爲大觀至无咎

故云觀我生也觀陰消之卦乾鑿度剝五為小人消觀成剝則有
咎矣今五正位處中故君子无咎也○應在至无咎○此虞義也
其謂三也上應三三失位震謂三反臨三體震也震為生故
觀其生君子謂三者三失位上之得正故稱君子无咎也

三三三 巽宮五世卦
消息十月

噬嗑亨利用獄否五之初頤中有物曰噬嗑五之初剛柔交故事亨

坎為獄艮為手離為明四以不正而係于獄上當之二蔽四成豐

折獄致刑故利用獄坤為用也疏陰卦自否來九五之坤初二陽四

正閉之象頤中有物象傳曰頤中有物曰噬嗑物謂四也九四以不
齊而合之故曰噬乾剛坤曰柔乾五之坤初坤初之乾五剛柔交

故亨也九家說卦曰坎為律為叢棘獄也故坎為獄折獄從
手故艮為手離為日故為明四體坎以陽居陰而在坎中故係于

獄蔽斷也虞注豐象曰豐三從噬嗑上之三折四于坎獄中而
成豐故君子以折獄致刑噬嗑所謂利用獄者此卦之謂是虞合

兩卦以發明折獄之義坤
為器故為用此兼虞義也

初九履校滅止无咎履貫校滅止足也坎為械初為止坤初消陽

五來滅初故履校滅止震懼致福故无咎六二噬膚滅鼻无咎膚

膚脅革肉艮為膚為鼻二无應于上滅坎水中而乘初剛故噬膚

滅鼻得正多譽故无咎六三噬昔肉遇毒小吝无咎注三在膚裏

故稱肉離日燠之爲昔坎爲毒應在上故噬昔肉遇毒失位承四

故小吝與上易位利用獄成豐故无咎荀氏以昔肉謂四也九四

噬乾肺得金矢利艱貞吉注肉有骨謂之肺乾爲金離爲矢四惡

人在坎獄中上之三折四故噬乾肺得金矢艱險貞正也坎爲險

四失位變之正故利艱貞吉六五噬乾肉得黃金貞厲无咎注陰

稱肉位當離日中烈故乾肉也黃中厲危也變而得正故无咎上

九何校滅耳凶注爲五所何故曰何校五體坎爲耳上據坎故何

校滅耳上以不正陰終消陽故凶疏履貫至无咎○千寶注云履

趾同故云足以械後漢書李固傳云渤海王調貫械上書是也止與

楷故爲校校即械也伏義始作八卦近取諸身故此卦之義初爲

止五爲耳卦本否也故坤初消陽乾五之初是滅初五來滅初體

震震象傳曰震來虩虩恐致福也震爲徵小徵大誠故无咎○膚

案少牢饋食禮曰雍人倫膚九實于一鼎又云膚九而俎亦橫載

革順是也艮爲膚爲鼻九家說卦文二五皆陰故云无應體艮而

在坎下故云滅坎水又乘初剛噬膚滅鼻之象也此陰居二體
 多譽故云得正多譽而無咎也剛三在至四也○此虞義也三體
 艮肉為膚三在膚裏謂肉在膚理故稱火曰說文曰昔乾肉也從
 殘肉日以晞之馬氏曰周語單遇曰毒乾厚鑿度腊毒腊攸位皆肉不
 為昔味厚者為毒久故噬昔肉遇毒乾鑿度腊毒腊攸位皆肉不
 稱其應實使而有之皆失義鄭注云陰有陽應陽此失義者也既
 非其應設使而有之皆失義鄭注云陰有陽應陽此失義者也既
 上鼻大惡極而三遇之是遇毒也四亦不正而三承之故小吝謂
 來之三易位也折四成是遇毒也四亦不正而三承之故小吝謂
 四者謂三噬四法當遇罪故遇毒義亦通也○肉有至貞吉○肉
 有骨謂之肺馬義也離遇又為乾遇毒義亦通也○肉有至貞吉○肉
 矢馬王虞義也周禮大司寇禁民無情訟者入東鉤矢禁民離獄
 其直不直者入東矢金能見情禁民無情訟者入東鉤矢禁民離獄
 坎故在坎獄中以陽居陰故失位應于乾肺上之五折四成豐
 故得金矢四獄中以陽居陰故失位應于乾肺上之五折四成豐
 中也○陰稱至五○陰居五故為黃位不當五何厲變而得正故無咎
 象曰得當也此兼虞義○為五至故凶何讀為荷上據五故為
 五所何曰何校此兼虞義○為五至故凶何讀為荷上據五故為
 氏謂據五滅坎故何校義也上為首故凶何讀為荷上據五故為
 滅坎體剝陰終消陽惡積而不封本罪否大而不解故無凶德魏
 尹李校以履校滅趾為去足則刑若
 然何校滅耳為大辟之刑或然也

二二二
 二二二
 二二二
 艮宮一世卦

賁亨小利有攸往

注

泰上之二賁黃白色文章雜也柔來又剛陰陽

交故事小謂五四分乾剛而上飾坤柔兼據二陰故小利有攸往

疏

卦自泰來上六之乾二九二之坤上賁黃白色王肅義也太玄

白色也傳氏曰賁古班字文童貌呂氏春秋曰孔子卜而黃曰不

吉子貢曰夫賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白而黑而黑曰夫

賁又何好乎高誘注云賁色不純也物相雜謂之文京房易傳曰

五色不成謂之賁文采雜也其後文剛已下虞義也自內曰來上

觀人文之化成其賁之徵乎柔來文剛也五四皆陰陽大陰小故

坤柔也兼據二陰荀義也五四二陰利二上來文柔故小利有攸

初九賁其止舍車而徒

注

初為止坤為車應在坤上之二坤體壞故

舍車而徒六二賁其須

注

須謂五五變應二二上賁之故賁其須

九三賁如濡如永貞吉

注

離文自飾故賁如坎水自潤故濡如體

剛履正故永貞吉六四賁如皤如白馬翰如匪寇昏媾

注

馬作足

橫行曰皤四乘剛故賁如皤如震為馬巽為白故白馬翰如坎為

寇得位應初故匪寇昏葺六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

已正應在二坎爲隱坤土爲丘木果曰園艮山震林賁飾丘陵以

爲國圃隱士之象坤爲帛其數十故束帛戔戔委積貌艮爲多故

戔戔失位故吝之正應二尊道勤賢故終吉上九白賁无咎

爲白上者賁之成功成于素故曰白賁變而得位故无咎

徒○王肅曰在下故稱止義見噬嗑坤爲車謂泰坤也四體坤故

應在坤上之二坤體壞故舍車徒步也王肅曰既舍其車又飾

其止是徒步也○須謂至其須○說文曰須變應二也上賁近取

身初爲止五當爲須故知須謂五○此虞義也象傳曰文明以止故離爲

賁其須也○離文至貞吉○體坎水自潤是濡如也三以止陽居陽

文離文自飾是賁如也互體坎水自潤是濡如也三以止陽居陽

是體剛履正故永貞吉也○馬作足應初而乘三剛作足○

遇義也董讀如蟠如鄭氏謂四象欲飾以適初進退未定故蟠行董

不前故賁如蟠如鄭氏謂四象欲飾以適初進退未定故蟠行董

同也檀弓曰殷人尙白戎事乘輪鄭以適初進退未定故蟠行董

應白馬輪如鄭氏謂六四異文也三體坎爲寇已至終得位○初又正

虞王義乘坎剛終當應初故云匪寇也○五已至終得位○初又正

故爲義爾雅釋地位曰非應今已之丘郭璞云二五已至終得位○初又正

陵之高也故云坤土爲丘半山爲丘義亦通也五艮爲木果稱丘楊子曰丘

故云木果爲國艮爲山震爲林隱士在山林故云黃飾丘陵以爲
 園圃隱士之象也坤爲帛九家說卦文莊山莊二十二年春飾丘陵以爲
 實旅百奉之以玉帛杜注云坤爲布帛是也鄭注聘禮曰凡物十
 曰束坤數十故云帛束帛謂禮之多也艮爲多節之故多終吉而有
 于上彖彖委積貌薛虞謂五爲勤賢之主尊道之君故終吉而有
 吝變而得正應二荀氏謂五爲勤賢之主尊道之君故終吉而有
 喜是也○巽爲至无咎○五變體巽故巽爲白卦成于素鄭注上
 者實之成考工記曰畫繪之事後素功論語曰繪事後素鄭注上
 云素白采也後布之爲其易漬汙是功成于
 素之事也失位不正變而得位故无咎也

周易述三

周易述四

學海堂本

元和惠徵君棟著

周易上經

二二三乾宮五世卦
消息九月

剝不利有攸往

陰消乾也與夫旁通以柔變剛小人道長上往成

坤迷復故不利有攸往

䷆

剝本乾也陰消至五成剝故云陰消乾也夫陽決陰剝陰剝陽故與夫旁通柔

變剛象傳文小人道長否象傳文此傳亦云小人長也陰消之卦大往小來不利有攸往謂上也剝上反初爲復復剛長故利有攸

往長故不利有攸往也此兼虞義

初六剝牀以足蔑貞凶

䷖

動成巽巽木爲牀初爲足坤消初故剝牀

以足蔑无貞正也失位无應故蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶

䷖

指閑稱辨剝二成艮艮爲指二在指閑故剝牀以辨无應在剝故

蔑貞凶也六三剝无咎

䷖

衆皆剝陽三獨應上无剝害意故无咎

六四剝牀以膚凶

䷖

辨上稱膚艮爲膚以陰變陽至四乾毀故剝

牀以膚凶六五貫魚以宮人寵无不利

注

剝消觀五巽爲魚爲繩

艮手持繩貫巽故貫魚也艮爲宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾

爲寵人陰得麗之故以宮人寵動得正成觀故无不利上九碩果

不食

注

艮爲碩果陽道不絕故不食君子德車小人剝廬

注

夫乾

爲君子爲德坤爲車乾在坤上故以德爲車小人謂坤艮爲廬上

變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也

注

身動成至貞凶○說文曰牀安

在下故爲足木坤消西南卦初設木于西南之奧乾亦取象之牀之象也初

變資毛傳云蔑無也初剝爛肢體消滅其形是也詩大雅上板故蔑貞

凶也此兼虞義○指閉至凶○此處義也辨本作飛說文曰象

獸指爪分別也讀若辨古文作平○古文尙書辨章辨辨字皆作平

也剝二以後艮之讀爲平也飛在指閉之象故牀以辨鄭氏謂

足上稱辨近艮爲正消五初爲足二在足上義亦通也陰消至五故

應在剝五陽爲正消五初爲足二在足上義亦通也陰消至五故

周語曰人三爲衆自三以上皆衆也○衆皆至五陰消至五故

雖不正獨與上應故云三獨上皆衆也○衆皆至五陰消至五故

言剝无咎也○辨上至陰消之卦自遯至觀體巽故巽不可言膚四

皆體艮故艮為膚消至四而乾之上身體壞故云以陰變陽至四膚乾
 毀也乾剝消至膚曰剝此虞義也消觀五為剝故剝觀五異
 凶也剝郭璞為魚也異者震之廢氣也異王則震剝觀五異
 謂觀異也郭璞為魚也異者震之廢氣也異王則震剝觀五異
 又持繩多白眼為魚也異者震之廢氣也異王則震剝觀五異
 手持繩多白眼為魚也異者震之廢氣也異王則震剝觀五異
 之人謂乾以五觀巽為魚也異者震之廢氣也異王則震剝觀五異
 之卦故乾以五觀巽為魚也異者震之廢氣也異王則震剝觀五異
 之龍失位得麗之故以宮人寵乾鑿度所謂陰貫魚而欲承君
 也五失位得麗之故以宮人寵乾鑿度所謂陰貫魚而欲承君
 艮為石為果藏之故為碩果此虞義也白虎通曰兼于陽不絕陰道有
 絕十月純坤謂之故陽月碩果此虞義也白虎通曰兼于陽不絕陰道有
 絕之義也卦本乾也虞氏謂三已後位有頤象頤中无物故上即食
 此解食義也乾為木果謂上為木果也艮在下為萌牙乾鑿度曰剝當所九
 月之初一陽氣上反消下故陰終不能盡陽小人為不能決乾鑿度曰剝當所九
 以不食也乾為夫德乾至廬乾為君此虞義也夫乾謂旁通也應本或作君
 子謂乾也乾為夫德乾至廬乾為君此虞義也夫乾謂旁通也應本或作君
 舉也禮運曰天子以德為車乾為君此虞義也夫乾謂旁通也應本或作君
 消乾小禮運曰天子以德為車乾為君此虞義也夫乾謂旁通也應本或作君
 則艮減為人剝廬之象也
 為亂小人為剝廬之象也

坤宮十一世卦
 消息十一月卦

復亨 陽息坤與姤旁通剛反交初故亨出入无疾 謂出震成乾

入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象故出入无疾崩來无咎反復其道

注

自上下者爲崩剝艮反初得正故无咎反復其道有崩

道也虞氏作朋來云兌爲朋在內稱來五陰從初初陽正息而成

兌故朋來无咎乾成坤反于震陽爲道故復其道七日來復

注

陽

稱日消乾六爻爲六日至初爲七日故七日來復鄭氏謂建亥之

月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七

分舉其成數言之而云七日也利有攸往

注

陽息臨成乾君子道

長故利有攸往荀氏謂利往居五也

注

陽息至故亨○此虞義也

云陽息坤與姤爲旁通一陽自上而反而交于坤初乾坤氣通故

亨○謂出至无疾○此虞義也

陽出于震至已而乾體就故出震

成乾至午入巽至亥成坤出震震也息至二體兌至三成乾入巽

異也消至二體艮至三成坤十二消息謂乾坤十二晝有震有兌

有乾有巽有艮有坤獨无坎離故納甲之法坎戊離己居中中央王

四方參同契曰坎離者乾坤之二用无交位周流行六虛又

云故推消息坎離滅亡是其義也坎爲疾十二消息不見坎象故

出入无疾也○自上至其道○自上下者爲崩京房義也京剝傳

曰小人剝廬厭妖山崩復傳曰崩來无咎自上上下下者爲崩厥應大

山石顛而下陽極于艮艮爲石爲山剝之上九消艮入坤山崩

剝之上下消艮入坤山崩

六 方 爻 主 一 氣 二 十 四 爻 主 二 十 一 四 氣 其 餘 六 十 卦 卦 有 震 六 爻 主	一 春 氣 分 日 在 震 卦 至 日 在 離 卦 分 日 在 兌 卦 正 之 卦 有 六 爻 主	爲 一 日 之 中 者 一 卦 六 日 分 之 也 又 鄭 易 是 類 云 曰 冬 至 日 在 坎	子 始 生 謂 復 卦 也 隔 此 純 陰 一 卦 謂 中 孚 也 是 注 云 曰 冬 至 日 在 坎	氣 始 生 謂 復 卦 也 隔 此 純 陰 一 卦 謂 中 孚 也 是 注 云 曰 冬 至 日 在 坎	氏 據 六 日 復 卦 也 隔 此 純 陰 一 卦 謂 中 孚 也 是 注 云 曰 冬 至 日 在 坎	故 云 消 乾 六 爻 爲 六 日 建 至 初 建 子 首 尾 七 月 消 乾 自 七 日 來 復 也 鄭	亦 稱 月 者 以 夏 月 建 已 陰 生 于 巳 故 也 月 消 乾 自 七 日 來 復 也 鄭	之 日 又 曰 四 月 秀 正 月 也 鳴 蟬 之 日 周 四 月 消 乾 自 七 日 來 復 也 鄭	殷 正 月 三 日 于 陽 相 四 日 陰 舉 趾 毛 傳 云 一 之 日 周 發 二 之 日 栗 烈	又 云 三 月 也 于 陽 相 四 日 陰 舉 趾 毛 傳 云 一 之 日 周 發 二 之 日 栗 烈	可 云 七 日 來 復 虞 氏 非 是 初 陽 從 何 得 先 言 崩 來 也 兌 至 利 有 攸 往 乃	陽 卽 乾 也 出 乾 成 坤 乾 藏 于 坤 道 從 下 反 朋 來 體 震 故 反 出 于 乾 爲 道	惠 在 故 二 成 兌 故 外 云 曰 往 反 復 其 道 有 沙 崩 道 也 無 虞 氏 作 朋 來 志 二 之 復 同	類 故 爲 朋 在 故 外 云 曰 往 反 復 其 道 有 沙 崩 道 也 無 虞 氏 作 朋 來 志 二 之 復 同	乾 息 坤 乾 爲 反 道 初 得 云 正 反 復 其 道 有 沙 崩 道 也 無 虞 氏 作 朋 來 志 二 之 復 同	然 序 卦 言 不 剝 上 來 反 下 亦 云 消 言 艮 剛 自 外 來 震 知 非 交 自 上 反 爲 初 聖 人	也 自 象 上 而 下 者 十 年 自 沙 鹿 崩 初 乃 消 傳 曰 高 曰 崩 故 知 崩 自 上 而 下
---	---	---	--	--	--	---	---	--	--	--	---	---	---	--	---	--	--

主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者以八十分爲日法五日分爲四百六十四分日之一又四分日之二十分是四百二十分中孚至復六日七分已在七日之限故云舉其成數言之而云七日也易之剝太元準之以割其辭曰陰氣剝陽形縣殺七日幾絕七日謂中孚一卦是子雲亦用卦氣六日七分陽形縣殺七日幾長謂往成乾義也陽息二成臨至泰成乾泰小利往大來故君子道息至五得位得中則君子道長小人道消非謂初居五也陽息至五成夫雜卦曰夫決也剛決柔也君子道消長小人道消也知義與也虞同

初九不遠復无祇悔元吉 有不善未嘗不知知之未嘗復行故不

遠復祇辭也震无咎者存乎悔故无祇悔得位應四故元吉六二

休復吉 休美也乾爲美比初爲休復得中下仁故吉六三頻復

厲无咎 頻顛也三失位故頻復厲動而之正故无咎一日頻比

也六四中行獨復 中謂初震爲行初一陽爻故稱獨四得位應

初故曰中行獨復以從道也俗說以四位在五陰之中而獨應復

非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行六五敦復无悔

過應于初故曰敦復五失位變之正故无悔上六迷復凶有災

管 坤爲迷高而无應故凶五變正時坎爲災故有災管用行師

終有大敗以其國君凶 三復位體師故用行師上行師而距于

初陽息上升必消羣陰故終有大敗國君謂初也受命復道當從

下升今上六行師王誅必加故以其國君凶也至于十年不克征

坤 爲至爲十年坤反君道故不克征 未嘗不至元吉○有不善

行下繫文震无咎者存乎悔上繫文虞彼注云震動也初動得正

故无祗悔正應在四中行獨復故元吉○休美至故吉○休美釋

而比于初以美利復天下柔居中也○此虞義也休美之吉以下仁

也○得于初仁故吉也○頻顧不前而止○此虞義也休美之吉以下仁

曰○類于上○類顧而復○類顧不前而止○此虞義也休美之吉以下仁

○位一曰頻比上○類顧而復○類顧不前而止○此虞義也休美之吉以下仁

下元氣函三爲一云中也行獨復皆指初也聖人以復之初九喻

復頤擇乎顏乎中擇乎中得謂一善則初拳服震膚一善爲復初微謂初不獨
 獨初復象一也以一從道獨也故云初初俗說陽爻下稱獨四得位應初故曰處五
 陰作中度中氏而行其四獨應初故云四位在五陰之體外而獨應者復又復
 當內初也虞中氏以非鄭二卦注唯二五經稱中東行漢諸儒之冠而何得易稱中
 明易元象內象中者鄭氏注釋二五經稱中東行漢諸儒之冠而何得易稱中
 至者案鄭乃自注序曰黨鍾氏注釋二五經稱中東行漢諸儒之冠而何得易稱中
 過應敦之厚也于陽故應曰至無悔與○初爲上卦九五義也五以陰居陽故曰
 失位變虞之正謂故坤無悔也○坤爲剝消至艮災眚坤○此虞義也爲迷爲迷五
 說卦文變虞之正謂故坤無悔也○坤爲剝消至艮災眚坤○此虞義也爲迷爲迷五
 上復故曰往高不反上襄二陰八年應五傳曰復歸無坎所爲迷復是也居
 義○也三復行至凶已也○荀義復位荀互體師坤爲衆故用震行故師自用師此虞
 初上所距終故距于初荀義復位荀互體師坤爲衆故用震行故師自用師此虞
 本下作升君故云謂姤乾復與荀異也震爲諸侯國上君之象故國君謂初虞氏
 自下作升君故云謂姤乾復與荀異也震爲諸侯國上君之象故國君謂初虞氏
 其國之君必加春秋五至克征曰凡師說文能曰左右之臣擅君一命是以
 地也上坤象傳曰行師當奉君命坤上爲反君道故十年不克征不克者十
 年此上坤象傳曰行師當奉君命坤上爲反君道故十年不克征不克者十

義弗克也

三三 巽宮四世卦
消息九月

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

注

遠上之初妄讀爲望言

无所望也四已之正成益利用大作三上易位成既濟雲行雨施品物流形故曰元亨利貞其謂三三失位故匪正上動成坎故有

眚體屯難故不利有攸往災及邑人天命不右卦之所以爲无望

也雜卦曰无妄災也

疏

卦自遠來遠上九一爻來反于初與後世

義也九四可貞故云四已之正四之正成益初九利用爲大乾

虞彼注云大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此三上農既濟之時也

升爲雲行坤降爲雨施品物流形羣生暢遂此三上二爻耳其謂也

故曰元亨利貞失位不正故云其匪正四之正上動成坎爲多

三三以陰居屯陽說文曰屯難也象艸木之生屯然而難易曰屯剛

柔始成于三難生故曰體屯難也人不利有攸往屯卦辭屯指初此指上

也災成于三窮于上三曰人不利有攸往屯卦辭屯指初此指上

十七歲各以數至漢書律曆注云易九扈日初入元百六陽九孟

康注云易傳也所謂陽九之扈百六之會尋九扈當作无妄即易

无妄故孟康以爲易傳篆无妄與九扈相似故誤從之易无妄傳

初九无妄往吉注謂應四也四變得位承五應初故往吉在外稱往

六二不耕穫不菑畲凶則利有攸往注有益耕象遭无妄之世故

不耕穫不菑畲凶應五則利故則利有攸往六三无妄之災或繫

之牛行人之得邑人之災注應在上上動體坎故稱災坤爲牛乾

爲行人坤爲邑人牛所以資耕菑也繫而弗用爲行人所得故災

天子所居曰邑邑人災天下皆災矣九四可貞无咎注動則正故

可貞承五應初故无咎九五无妄之疾勿藥有喜注坎爲疾君以

民爲體邑人災君之疾也故曰无妄之疾巽爲木艮爲石故稱藥

得位得正故勿藥有喜陽稱喜也上九无妄行有眚无攸利注動

成坎故行有眚乘剛逆命故无攸利天命不右行矣哉疏謂應至

稱往○

此虞義也初往正吉應四兩外敵應在四變之往故外得位上在承內五曰來應初
 之例耕也○義有益上至攸釋地○曰有一益耕象虞義也○謂四正體曰益故孫云
 有注云蓄始災妄殺其草木下也雷新行物與无柔田不也畚耨也
 凶注云蓄始災妄殺其草木下也雷新行物與无柔田不也畚耨也
 而當得其凶實也○舊二脫正應五故卦義三應五則明禮在記外坊曰記有故之則蓋利七十能蓄也
 傳當得其凶實也○舊二脫正應五故卦義三應五則明禮在記外坊曰記有故之則蓋利七十能蓄也
 謂往五也○坤為應牛在說卦文矣○乾為三與人故上應行故應人坤為上故動體利有十攸往所
 災故稱災也○坤為應牛在說卦文矣○乾為三與人故上應行故應人坤為上故動體利有十攸往所
 上皆注虞義始海牛經曰后牛稷所播資百耕獲也之孔叔子弟均子再伯作牛名耕
 郭璞注虞義始海牛經曰后牛稷所播資百耕獲也之孔叔子弟均子再伯作牛名耕
 耕新書鄭穆公行曰百姓飽不耕而耨則故牛災耕也始夏于商三代子矣无妄名邑世
 故繫而弗用為行曰百姓飽不耕而耨則故牛災耕也始夏于商三代子矣无妄名邑世
 詩殷武曰夏邑翼商翼四之極毛傳尚書曰商邑率割夏邑謂是也白虎通
 曰殷武曰夏邑翼商翼四之極毛傳尚書曰商邑率割夏邑謂是也白虎通
 邑謂殷也○文王演易據夏商之禮故動則至天子所居為邑舉邑以概
 天下故云○坎人災天據夏商之禮故動則至天子所居為邑舉邑以概
 為至喜也○坎人災天據夏商之禮故動則至天子所居為邑舉邑以概
 體支體傷也○坎人災天據夏商之禮故動則至天子所居為邑舉邑以概
 之疾也○巽為木春艮為石故君為疾漢書武帝紀曰災則君者體心傷也故民猶支
 草木所以異治為木春艮為石故君為疾漢書武帝紀曰災則君者體心傷也故民猶支
 砥石也○故知木石為藥九居五亦得義位○正五成乾至先王服虔注云石
 時育萬物故勿木石為藥九居五亦得義位○正五成乾至先王服虔注云石
 義也○四已正故上動成坎右行為多哉正謂上有也故上引柔剛行有異之
 命故无攸利素傳天命不右行為多哉正謂上有也故上引柔剛行有異之

而無妄之義
亦可見矣

三三 艮宮二世卦
消息八月

大畜利貞 **注** 大壯初之上與萃旁通陽稱大謂艮上也以艮畜乾故

曰大畜二五失位故利貞不家食吉 **注** 二稱家體頤養居外是不

家食吉而養賢利涉大川 **注** 二變體坎故利涉大川 **疏** 大壯至利

有小畜大畜初九之上傳謂其德剛上也與萃為旁通此上虞義也卦

有故大上體艮為止畜者斂聚有止義以艮畜乾謂之大畜也又

有畜養之義故取義于畜德養賢二五失位故利貞亦虞義也○又

二稱至養賢○二稱家虞義也義見蒙卦體頤養已下鄭義也三

至上體頤頤者養也而在外卦是不家食吉而養賢言人君有大

畜積不唯與家人食之而已當與賢者共之故得吉也○二變至

大川○此京義也二變有坎象坎為大川涉坎居五故利涉大川

初九有厲利已 **注** 厲危已止也二變四體坎故有厲應在艮艮為止

故利已九二舉說腹 **注** 萃坤為輦為腹坤消乾成故舉說腹腹或

作輶也九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往 **注** 乾為良馬逐

進也二已變三在坎中故利艱貞曰讀為日離為日坎為閑習坎

爲車輿乾人在上震爲驚衛講武閑兵故曰閑輿衛也往往應上

六四童牛之告元吉

䷌

艮爲童萃坤爲牛告謂以木輻其角大畜

畜物之家惡其觸害巽爲木施木于牛角故曰童牛之告得位承

五故元吉六五積豕之牙吉

䷐

豕子曰積二變坎爲豕牙杙也以

杙繫豕故積豕之牙動而得位故吉上九何天之衢亨

䷐

乾爲首

首肩之閒荷物處乾爲天艮爲徑路天衢象故何天之衢亨上變

坎爲亨也

䷜

屬危至利已○屬危義見乾卦趙岐注孟子曰已止

故應在艮說卦曰艮止也故艮爲止以艮畜乾而又在初故利已

乾爲利也○萃坤至輶也○此虞義也旁通萃故萃坤爲輶輶爲腹

變從旁通故坤消乾成爲輶也○說腹與小畜同義也腹讀爲輶腹古

文輶今文故云腹或爲輶也○乾爲至應上○乾爲艮馬說卦文

乾善故良又爲馬逐之象也二已變虞義也逐進京義也應在上尚

賢故三進良馬逐之象也二已變虞義也逐進京義也應在上尚

艮三得正故利艱貞曰讀爲日虞鄭讀也離爲日說卦文馬鄭皆

云閑習也坎稱習坎故爲閑習尚書大傳曰戰鬪不可不習故于

搜狩以閑之是也坤爲大舉故爲車輿二居五故乾人在上震驚

百里故爲驚衛晉語曰車有震武震爲車輿二居五故乾人在上震驚

義也習車徒是也三正應上故知艮爲童旁通萃故萃坤爲牛說文

過兌爲口或以臨兌爲口口實頤中物謂其自養

○晉四至之上

初者初九舍爾靈龜虞通彼注云晉離爲龜四之初故舍爾靈龜是知卦自晉來與大過旁通也此上晉虞義也卦自二至五有坤京是氏謂地之氣萃在鄭義也六爻三上失正三之正五上易焉頤者養也故名頤此鄭義也六爻三上失正三之正五上易焉則六爻皆正故曰頤貞吉傳曰養正則吉也反復如泰此故不言元亨利貞而六爻之象亦不皆傳曰養正則吉也反復如泰此故亨利貞而六爻之象亦不皆傳曰養正則吉也反復如泰此故繫反爲泰故雜卦曰否泰反其類也不殺者復不衰謂爲衰虞皆此故坎則聽在離則明神武謂乾容大過知小謂坤乾坎離反復不衰故坤殺者夫四卦之外又同義頤與七載或說曰若不從臨觀四陰二陽之例臨觀二卦皆四陰二陽也又七載或說曰若不從臨觀二之例成頤也此傳上皆虞義也離爲至自養○離爲目晉離也觀頤觀其所養象傳文此上虞義也離爲至自養○離爲目晉離也亦從四陰二陽之例也大過兌爲口故并著或說也頤與大過旁通大過體兌故云口實頤中物傳曰頤中有物故云口實頤中物傳曰自求口實觀其自養也義詳象傳

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

晉離爲龜四之初故舍爾靈龜我謂

上頤下垂爲朵上由頤故觀我朵頤求養于上失所養也故凶或

說頤本末皆剛象物外骨故云龜六二顛頤句拂經于丘句頤征

凶一顛謂上拂違也坎爲經丘謂五二宜應五退五而養于上故

曰顛頤違常于五故拂經于丘往上則凶故頤征凶六三拂頤貞

凶十年勿用无攸利二三失位體剝故拂頤不正相應弑父弑君

故貞凶坤爲十年動无所應故十年勿用无攸利也六四顛頤吉

虎眈眈其欲汲汲无咎三四得位而養于上故顛頤吉坤爲虎

離目爲視坎爲欲虎眈眈上也眈眈視之專也汲汲求而遂也上

施而得其欲故无咎六五拂經居貞吉不可涉大川四失位无應

故拂經艮爲居與上易位故居貞吉坎爲大川養道成于上故不

可涉大川上九由頤厲吉利涉大川五由自也上爲卦主衆陰順

承故由頤失位故厲變之正故吉之應歷五故利涉大川六晉離

龜一卦自晉來故曰晉離離爲龜說卦文四體離離爲龜四之初

故舍爾靈龜稱靈者著神爲陽龜靈爲陰故諸先生據傳曰上

有擣著下有神龜管子曰伏聞能存能亡者著龜與龍是也龜生

于水發之于火于是爲萬物先爲禍福正故謂之靈龜也此上虞

錢也上爲卦主故我謂上采下垂貌震爲動觀我朵頤動于欲也

龜養于內者初舍之而求養于上失自養之義故凶或說以下廣

異義也說卦離外骨龜取屬外剛內象于頤初損上兩至陽上而益初四陰五故云本
 末皆剛也考工記外骨龜取屬外剛內象于頤初損上兩至陽上而益初四陰五故云本
 頤象頤故謂至之六五益之六二頤皆言龜郭璞注然云頭上漢廣雅曰有頤末此
 者頤上頤為頂為末故六五謂曰上拂體違良王肅為義山也五半本作山故稱丘通肅亦為
 也虞上義為頂為末故六五謂曰上拂體違良王肅為義山也五半本作山故稱丘通肅亦為
 經丘為六則違也于正應五故云今拂過五而求養于上故震曰頤求養常而也
 以應丘為六則違也于正應五故云今拂過五而求養于上故震曰頤求養常而也
 過二則凶上故體剝違凶也養道三故失拂至頤利三也既○此正義亦不正陰故不正故失
 位往二則凶上故體剝違凶也養道三故失拂至頤利三也既○此正義亦不正陰故不正故失
 應皆陰消位至或變之子正弑父至其言成否坤臣皆弑君不故正而凶易凡言真吉
 者皆陰消位至或變之子正弑父至其言成否坤臣皆弑君不故正而凶易凡言真吉
 上九貞凶義云正如數十故則為凶亦言謂上而失正不敵應而故動也俗說雖正
 亦凶失其義云正如數十故則為凶亦言謂上而失正不敵應而故動也俗說雖正
 為用失其義云正如數十故則為凶亦言謂上而失正不敵應而故動也俗說雖正
 故頤頤吉十年勿違用常于攸初者也為四得位至無咎居○四應之故拂而養上易
 位則養道成于攸初者也為四得位至無咎居○四應之故拂而養上易
 經初亦求養于成故于四不實成于五為二正應五而養于道上既成亦曰拂
 皆正各得其應矣故彖傳云養正則吉象傳云大至養道既成亦曰拂
 離目為物也坎為欲皆虞義傳云京房易傳曰坤為虎刑高誘注坤為虎
 曰虎故曰物也坎為欲皆虞義傳云京房易傳曰坤為虎刑高誘注坤為虎
 于上故曰物也坎為欲皆虞義傳云京房易傳曰坤為虎刑高誘注坤為虎
 者眈眈之專言求養之專欲也上故曰物也坎為欲皆虞義傳云京房易傳曰坤為虎
 上施之而得專言求養之專欲也上故曰物也坎為欲皆虞義傳云京房易傳曰坤為虎
 位與二無應故吉五之艮為宮室故為大川上由頤故養道上成于上謂
 養正也故居貞吉五之艮為宮室故為大川上由頤故養道上成于上謂

四陰皆養于五雖之正養道未成故不可涉大川○此虞義也由自也釋詁文與豫九四同義衆陰○由自至陰大

震宮游魂卦
消息十月

大過棟撓

大壯五之初或兌三之初與頤旁通大謂陽大過陽又

過也棟橈謂三巽爲長木稱棟初上陰柔本末弱巽橈萬物故棟

橈利有攸往亨

注謂二也剛過而中失位无應利變應五之外稱

往故利有攸往乃亨

疏

與大乾壯坤至坎棟離撓同○義卦反自復大不壯衰來不六從五四之陽初二又

陰陽之例過陽爻過兌三義之初謂二通頤初五取上虞義也陽四大陰小吝四大謂陽大過陽爻過鄭義也初謂二取上虞義也陽四大陰小吝四大陽爻皆失謂三已下大虞義過九三謂棟橈故二知棟橈謂三大者過與鄭異也棟橈謂三已下大虞義過九三謂棟橈故二知棟橈謂三大者過與鄭異故本爲長木屋樑以長木爲之萬物者莫長乎棟初上巽陰萬物爲本上爲長木故棟本末弱說卦曰橈萬物者莫長乎棟是巽陰萬物者故云棟橈曲折中也○謂二至乃亨○此虞義也二失位无利有攸往謂二剛過而中也○傳文二失位而與五敵應故二失位无利變與五應則利變應五之外曰往亨內曰來二之利變應五之外曰往亨

初六藉用白茅无咎位在下稱藉巽柔白爲茅故藉用白茅失位

咎也與四易位故无咎九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

梯謂初發乎也巽爲楊乾爲老老楊故枯二體乾老稱老夫巽長

女生梯爲女妻老夫得其女妻得初也過以相與故无不利虞氏

以兌上爲女謂二過五應上九三棟橈凶應在上末弱過應初

本弱故棟橈凶九四棟隆吉有它吝巽高爲隆故棟隆初四易

位故吉應上非正故有它吝九五枯楊生華老婦得其士夫无咎

无譽兌反巽爲枯楊柔在上故生華巽爲婦乾爲老故稱老婦

士夫謂五大壯震爲夫兌爲少故爲士夫老婦得其士夫謂上得

五也五得位故无咎陰在二多譽今在上故无譽虞氏以巽初爲

老婦謂五過二應初上六過涉滅頂凶无咎一爲過再爲涉三

而弗改故滅頂凶上爲頂也乘剛咎也得位故无咎位至无

鄉師云大祭祀共茅藉鄭興注云祭前藉藉在下故云位在下虞氏

梯也初失位黃云有咎也與梯四易古位文得正而故无咎也○梯謂初夏小應上曰
 梯鄭氏作黃云有木咎更生梯四易古位文得正而故无咎也○梯謂初夏小應上曰
 四月發乾已老巽故乾楊九家說卦文乾兌老澤義出剛交音木澤失之楊虞也
 氏謂陽在乾故臨夫十二時方言乾兌老也梯為兩澤枯楊得與初比而梯
 也二體乾故老夫謂二巽妻謂得大過也之過家過以相與女為妻少
 子得初世承祀故夫无利女虞妻謂大初過之交得其應以與女為妻少
 女○故三應女在上二過柔五應故上而取過上之應女初義亦通○故本弱傳曰
 凶○故三應女在上二過柔五應故上而取過上之應女初義亦通○故本弱傳曰
 本末弱正指三所應之交為隆皆弱象初四二巽高至宅○則隆
 高也巽為正高故三所應之交為隆皆弱象初四二巽高至宅○則隆
 吉故棟隆吉過應上則為棟故有它反成非應初四二巽高至宅○則隆
 ○虞注觀六二曰應上則為棟故有它反成非應初四二巽高至宅○則隆
 中孚云兩巽對合大過者中孚兩象易稱梯亦得有兩巽也○反巽也故二荀
 乾故皆取象于枯柔過者初為本故象稱梯亦得有兩巽也○反巽也故二荀
 為婦已下皆虞義唯初義為老婦為妻也上二為老婦荀之義初為氏荀
 氏與虞不同馬取一卦之初義以老婦為妻也上二為老婦荀之義初為氏荀
 正當變數六為女妻正二陽失正數九為老婦為妻也上二為老婦荀之義初為氏荀
 數七為士夫為陰女妻正二陽失正數九為老婦為妻也上二為老婦荀之義初為氏荀
 少陰而稱老婦荀氏之說今于兼取乖家故虞氏同折之俗說虞一為上為
 梯初為華老婦荀氏之說今于兼取乖家故虞氏同折之俗說虞一為上為
 无咎○風俗通曰義亦不足說今于兼取乖家故虞氏同折之俗說虞一為上為
 天地人再躍則涉所謂一于為足再為長十寸而弗改謂尺至一躍也三案涉法
 從兌步長六尺以長為深則澤水深六尺也過象傳曰澤減木滅
 頂凶兌澤稱減者周語太子晉曰澤水深六尺也過象傳曰澤減木滅

尚可知滅則有滅頂之義也此上漢趙溫義也頂首也釋言曰顛頂也故知上爲頂上乘四剛故有咎以陰居陰得位故无咎此上虞義也虞注過涉滅頂云大壯震爲足兌爲水澤震足沒上兌故過涉也乾爲頂不以稍上爲頂故滅頂稍上爲

二二三
二二三
二二三
消息冬至

習坎有孚 乾二五之坤與離旁通于爻觀上之二習重也孚信謂

二五維心亨 坎爲心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨行有尚

行謂二尚謂五二體震爲行動得正故行有尚往有功也 乾

至二五○此虞義也坎離自乾坤來乾二五之坤成坎與離旁通若從四陰二陽之例則觀之上爻之二故云于爻觀上之二習坎重險故云習重也虞謂習爲常于象義不協故易之也孚信釋詁文二五剛中故孚信謂二五虞氏謂水行往來朝宗于海不失其時如月行天故習坎有孚也○坎爲至故亨○此虞義也說卦坎爲極心故爲心乾二五之坤成坎坎爲至故亨○此虞義也說卦坎坤陰陽會合故亨也○行謂至功也○此虞義也二失位動得正應通二上與五故尚謂五二體震爲行謂互震也二失位動得正應五行有尚往有功也象傳文有

初六習坎入于坎窞凶 在重坎之家故曰習坎坎爲入坎中小穴

稱審初以陰居下故入于坎窞凶九二坎有險求小得注陽陷陰中故有險陰稱小二據初陰故求小得六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用注在內曰來往來皆坎故來之坎坎枕止也艮爲止三失位乘二則險承五隔四故險且枕居上坎之下故入于坎窞勿用者誠上也六四樽酒簋贰用缶內約自牖終无咎注震主祭器故有尊簋坎爲酒貳副也禮有副尊坤爲缶故貳用缶內入也坎信爲約艮爲牖薦信于鬼神箕于牖下故內約自牖得位承五故无咎九五坎不盈禋既平无咎注盈溢也艮爲止謂水流而不盈坎爲平艮止坤安故禋既平得位正中故无咎上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶注繫拘也巽爲繩坤爲黑故爲徽纆寘示也坎爲叢棘艮爲門闕門闕之內有叢木是天子外朝左右九棘之象也應在三三體比匪人故縛以徽纆示于叢棘而使公卿以下議之害人者加明刑任之以事上罪三年而舍中罪二年而舍

下罪一年而舍不得者謂不能改而不得出獄艮止坎獄乾爲歲

歷三爻故三歲不得凶

疏

之家重至爲入凶○卦名習坎故云在重坎

象失位○應故中凶也○陽初本陰至陽得○又此在虞陰也稱小卦曰坎陷也

乾二陰之故坤二陽得陷○故在內險至大陰○小坎在外曰往小初陰曰來

易初也言內則有外艮辭往來皆坎○陰居陽之故坎失位人臥坎有枕薦故

則止也云枕止也互艮爲止三陰居陽之故坎失位人臥坎有枕薦故

乘上二虞義險也續云坎有闕礙止之坎三陰居陽之故坎失位人臥坎有枕薦故

此正義爲小序卦曰人勿器用者莫在上故長子誠謂上勿用也○震主祭器尊

缶皆祭器也祭尚玄水坎再爲酒貳副也○注酒于尊中曰祭器尊

酒正云祭器也祭尚玄水坎再爲酒貳副也○注酒于尊中曰祭器尊

子職曰周旋而貳故云爲信約者約坤信也○故坎信爲約虞坎以四陰入

內同物故云內入也坎爲信約者約坤信也○故坎信爲約虞坎以四陰入

小故約非其義故易之隱二春秋信傳曰苟有神有明信坤爲鬼乾

爲神也詩采蘋曰于以奠之宗室牖是象而云奠于牖下是內約

咎○此虞義也四得位上以承九之宗室牖是象而云奠于牖下是內約

隨上六曰拘繫之故云繫拘也異爲繩觀也詩鹿鳴曰示我周
 云徽箋云示當爲實禮記中庸曰治國其如示諸掌乎鄭注云示
 行如鄭箋之河之干之實是示實置三字同物故劉表張璠或作示
 讀如實之坎爲九家說孤卿大夫爲門闕說文周禮秋官朝
 或作建邦外朝之義左九棘孤卿大夫爲門闕說文周禮秋官朝
 士掌建邦外朝之義左九棘孤卿大夫爲門闕說文周禮秋官朝
 位焉外朝在準門之內左嘉石平罷民有叢木石達窮民焉鄭氏
 九棘之象也朝上云左嘉石平罷民有叢木石達窮民焉鄭氏
 謂罷民之惡之民也上云左嘉石平罷民有叢木石達窮民焉鄭氏
 縛罷民之惡之民也上云左嘉石平罷民有叢木石達窮民焉鄭氏
 下議之劉表亦云衆議于九棘之下也害人者加明刑已下至
 罪一而舍之秋官司園于九棘之下也害人者加明刑已下至
 版著其背任之以事若今謂不能改而釋之也明刑書其罪惡于
 而獄也乾爲天數十二歲不改則不得出獄出獄則殺故凶也
 歷三爻爲三歲三歲不改則不得出獄出獄則殺故凶也
 三三消息夏至火

離利貞亨畜牝牛吉 **坤** 二五之乾與坎旁通于爻遯初之五四五

上失正利出離爲坎故利貞亨畜養也坤爲牝牛乾二五之坤成

坎體頤養故畜牝牛吉 **離** 此虞荀義也離自坤來坤二五之乾成

初爻之五故云于爻遯初之五離外三爻失位利變文又說卦坤
 通出離爲坎則成既濟故利貞亨坤爲牝九家說卦文又說卦坤

爲子母牛故爲牝牛與坎旁通乾二五之坤成坎二至上體頤養象故畜牝牛出離爲坎重明以麗乎正乃化成天下故吉也

初九履錯然敬之无咎

注初爲履履禮也錯置也初得正故履錯然

乾爲敬與四敵應四亥如故敬之无咎六二黃離元吉

注二在下

中故曰黃離五動應二故元吉與坤五同義九三日吳之離不擊

缶而歌則大耋之差

注

三不中故曰日吳艮手爲擊坤爲缶震爲

音聲兌爲口故不擊缶而歌乾老爲耋體大過故大耋之差九四

吝如其來如焚如死如棄如

注

吝不順忽出也四震爻失正故吝

如與初敵應故來如離燄宣揚故焚如體大過死象故死如火息

灰損故棄如不孝之罪五刑莫大燒殺棄之不入于兆也六五出

涕沱恹戚差恹吉

注

五失位出離爲坎震爲出離爲目坎涕出目

故出涕沱恹坎憂爲戚震爲聲兌爲口故戚差恹動得正尊麗陽

故吉也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

注

五已正乾爲

王坤衆爲師震爲出故王用出征乾上爲首兌爲折上變體兌折

乾應在三故有嘉折首醜類也獲獲四也以上獲四故匪其醜又
 皆得正故无咎 之初為至无咎 鄭禮記序曰履初為足故為履也此統
 經錯字馬氏音七路反序卦曰履者禮也又曰履有上下然履錯然
 有錯故云錯置也離為火行禮初得正履有錯故履錯然
 乾為敬義見乾卦坤初五相犯故敬之乾為敬初敬為敬初敬為敬
 敵應四義如來卦與初五相犯故敬之乾為敬初敬為敬初敬為敬
 至同義在○九五失位動應坤二為黃元吉坤黃元吉亦為降中故曰
 黃離應在○九五失位動應坤二為黃元吉坤黃元吉亦為降中故曰
 中三承五與離三不同義也云○三謂過中之差艮○荀艮也初為手故艮手
 為擊坤乾器為老缶釋言坎震也震善鳴故九為音聲兌上開似口故老擊
 缶而歌坤乾器為老缶釋言坎震也震善鳴故九為音聲兌上開似口故老擊
 知乾老為瑤也三為下體大過又艮象終萬物故有是象俗本差
 釋詁云老為瑤也三為下體大過又艮象終萬物故有是象俗本差
 下有凶字順者行也○或從北也○此鄭荀突字突如渾義也說
 文曰去不順忽出也○或從北也○此鄭荀突字突如渾義也說
 玄曰衝云兒遇云不肖子也四震爻退鄭氏謂震為長子父失正譬之
 倒子故衝云兒遇云不肖子也四震爻退鄭氏謂震為長子父失正譬之
 來與初敵應故來如離為火離醯宣揚五故焚之如屬體大過而死象故
 如火息則敵應故來如離為火離醯宣揚五故焚之如屬體大過而死象故
 于不孝故云不孝于父之罪五刑莫大焉如淳曰焚之如屬體大過而死象故
 不孝子也故云不孝于父之罪五刑莫大焉如淳曰焚之如屬體大過而死象故
 曰凡不殺其親者焚之殺鄭氏謂焚如殺也其親之刑刑人禮如秋官掌戮
 兆域不殺其親者焚之殺鄭氏謂焚如殺也其親之刑刑人禮如秋官掌戮

逆子通曰此倉頡制字之法也夏所以取義于荀爽對火策曰離之地
 白虎在天為氣養日在木者是其精也冬時則廢其形則火王其精在
 為火在天為氣養日在木者是其精也冬時則廢其形則火王其精在
 焚燒山林是其不孝也蓋其義矣○五至吉中也○此荀氏出也
 象傳曰柔麗乎中正故亨虞其義云○柔謂五至吉中也○此荀氏出也
 自在坤中故出離為坎從離化為坎也○柔謂五至吉中也○此荀氏出也
 自目曰涕坎水為涕坎從離化為坎也○柔謂五至吉中也○此荀氏出也
 注尚書金縢云威憂中也○柔麗乎中正尊麗加憂故為坎也○柔謂五至吉中也○此荀氏出也
 失位動得正柔麗乎中正尊麗加憂故為坎也○柔謂五至吉中也○此荀氏出也
 出離坎五本乾故云五已正乾例上為坤首為衆正說卦文師衆也故上坤
 衆為師震為出故云五已正乾例上為坤首為衆正說卦文師衆也故上坤
 為首兌為折故云五已正乾例上為坤首為衆正說卦文師衆也故上坤
 嘉折首兌為折故云五已正乾例上為坤首為衆正說卦文師衆也故上坤
 順故云其醜出離也為坎相應者曰正故上非四應也
 故獲非其醜出離也為坎相應者曰正故上非四應也

周易述四

一〇六

[illegible]

周易述五

學海堂本

元和惠徵君棟著

周易下經

三三兌宮三世卦消息五
月咸至遺六日七分

咸亨利貞取女吉咸感也坤三之上成女乾上之二成男乾坤氣

交以相與止而說男下女故通利貞取女吉

此虞義也咸感也象傳文卦自否來

否三之上三本坤也故云坤三之上成女成兌女也上本乾也故云乾上之三成男成艮男也否三之上成乾坤氣交以相與止艮說

兌艮男下兌女故通利貞取女吉謂五取上三取二初四易位初取四也

初六咸其拇母讀爲拇足大指也初足爲母坤亦爲母四感初故

咸其母六二咸其腓凶居吉腓腓腸也二爲腓三感二故咸其

腓失五正應故凶艮爲居得位居中故居吉九三咸其股執其隨

往吝三爲股巽亦爲股二感三故咸其股巽爲隨艮手稱執故

執其隨初四變三歷險故往吝九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾

思 失位悔也應初動得正故貞吉而悔亡矣憧憧往來貌四之

初爲來初之四爲往故憧憧往來矣兌爲朋四于位爲心故云思

初之四體坎亦爲思故朋從爾思也九五咸其脢无悔**注**脢心之

上口之下也五爲脢上感五故咸其脢五弇于上宜有悔矣得正

故无悔上六咸其輔頰舌**注**輔頰舌謂上也兌爲輔頰爲口舌五

與上比上丕之三故咸其輔頰舌象曰滕口說也**疏**母讀至其母

子夏作與拇同馬鄭虞皆云足大指也伏義作易近取諸身下

經人事首咸故一卦六爻皆取象于人身初爲足拇說卦坤爲母

同物故云五爲脢上爲初輔頰舌是也虞初爲足故咸其母也○

據二居咸其腓二正應五而比于三失五正應故凶以陰居二得

位居中故居吉也○三爲至往吝○股而次于腓上三之象故

三爲股巽爲股說卦文三體巽故巽亦爲股二感三故咸其股二

巽爲隨女隨男亦爲隨也艮爲手以執物故與爲執初四易位四

失位至思也○四失位宜有悔與初易位不兼與初動得正貞吉而

悔亡矣廣雅曰憧憧往來之象也咸至姤六日七分陰消之外卦與

時消息故取錢于往來耳兌二口相對爲朋四于爻位爲心故云
 思初之四體坎坎亦爲思故朋二爾思也此兼虞義○辟心至无
 悔○悔心之上口之下五與上比上無感五故咸其腓五陽上陰故五
 心之上口之下五與上比上無感五故咸其腓五陽上陰故五
 上宜有悔矣又說文曰輔中煩也尋輔近口煩前說也○虞云目之
 間稱輔煩則好是也耳頃之頃權爲權權近口煩前說也○虞云目之
 輔承權夫九三壯于頃頃之頃權爲權權近口煩前說也○虞云目之
 舌爲三者並言明也上各爲一物是輔近煩而兌煩爲輔以權爲輔
 輔爲三者並言明也上各爲一物是輔近煩而兌煩爲輔以權爲輔
 五與上比上非也上各爲一物是輔近煩而兌煩爲輔以權爲輔
 語相感而已傳曰滕口說也言徒送口說以言

三三震宮三卦消息內
 三三震宮三卦消息內

恆亨无咎利貞利有攸往 泰初之四與益旁通恆震世也巽來承

之長男在上長女在下陰陽會合故通无咎初四二五失位利變

之正故利貞之外曰往 泰初之四與益旁通恆震世也巽來承

下體巽故云巽來承之內巽外震震長男巽長女故云長男在上

長女在下男女會合天地交而萬物通故无咎此上荀義也初

四二五四爻失位利變之正故利貞初利往之四二利往之五四

五皆在外卦故云之六及象傳曰終變成益是也六爻皆變不

可爲恆而名恆者其義有三焉夫婦之道變不可以久恆震夫巽

婦陰陽會合雜而不厭一也卦唯三上得正上震恆凶則守正者
唯九三一爻耳故象傳曰君子以立不易方二也終變成益則初
四二五皆得位繫下曰易窮則變變則通通則久恆者久
也故都其義于五曰恆其德三也有此三義故名恆也

初六濬恆貞凶无攸利陰在初稱濬濬深也四之初故濬恆貞凶

无攸利九二悔亡失位悔也動而得正處中多譽故悔亡九三

不恆其德或承之羞貞吝三體乾為德變失位故不恆其德坤

恥為羞變至四體坤故或承之羞二多凶變失位與上敵應故貞

吝九四田无禽田獵也五坤為田四欲獵五五已之正故田无

禽六五恆其德貞婦人吉夫子凶動正成乾故恆其德婦人謂

巽初終變成益震四復初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也震

乾之子而為巽夫故曰夫子震四從巽死於坤中故夫子凶也上

六震恆凶在震上故震恆五動乘陽故凶疏陰在至攸利〇陽

深也故虞註上繫曰深陽也濬與浚通莊九年公羊傳曰浚之者

何深之也故云陰在初稱濬濬深也釋言文深為陽本體四陰之

初濬而後深故濬恆貞凶无攸利也〇失位至悔亡〇此虞義也

二多譽故處中多譽〇三體至貞吝〇三本乾也又互乾乾為德

變為久變失位故不恆其德父坤例無有得位而變者以終變于諸爻特
 之四則三體坤故或承之羞三多凶下繫文變至三與上敵應田立
 心勿恆為上所擊故貞吝也○田獵至无禽○變者田獵故曰田
 獵也稱坤土為田五本坤比也故五獵為二陰陽相比應為陽得
 稱獲也稱得稱禽四五與五比而欲五獵為二陰陽相比應為陽得
 禽言動無所得乾也○凡動五正至凶也○此虞義也益自否來五本否乾
 故云動無所得乾也○又○五正至凶也○此虞義也益自否來五本否乾
 一體異四從陽故婦一人謂巽初終變成益初四得正震四復初初為
 一巽四從陽故婦一人謂巽初終變成益初四得正震四復初初為
 吉也震為長子又為夫故云震乾之為巽夫曰坤中也終變子成
 益則震為巽互乾為坤故云震乾之為巽夫曰坤中也終變子成
 凶也震動在震至凶處○此虞義也恒五之正則上乘內體為五動乘
 為躁震動也在震上處○此虞義也恒五之正則上乘內體為五動乘
 陽乘陽不敬故有音故說文振引古文震作桴恒也
 字同物同音祇有音故說文振引古文震作桴恒也

三三消乾宮二月世卦
 三三消乾宮二月世卦

遠亨 陰消遠二也艮為山巽為入乾為遠遠山入藏故遠五陽當

位正應在二故亨小利貞 陰稱小利正居二與五相應 陰消

亨○遠陰消之卦遠及二故云陰消遠二也艮為山巽為入乾

序卦曰遠者退也陽居五故五陽當位與二正應乾坤交通故
 亨消至三則天地否隔不能通矣故二利居正與五相應此荀義

也

初六遂尾厲勿用有攸往

注

初爲尾尾微也故遂尾初失位故危之

應成坎爲災故勿用有攸往六二執之用黃牛之革莫之勝說

注

艮手稱執坤爲黃牛艮爲皮故執之用黃牛之革莫之勝能說解

也二得中應五固志守正故莫之勝說九三係遂有疾厲畜臣妾

吉

注二係三故係遂三多凶四變三體坎爲疾故有疾厲遂陰剝

陽三消成坤與上易位坤爲臣兌爲妾上來之三據坤應兌故畜

臣妾吉九四好遂君子吉小人否

注

乾爲好陰得位爲君子失位

爲小人動之初故君子吉消遂成否故小人否九五嘉遂貞吉

注

陰陽相應爲嘉剛當位應二故嘉遂貞吉上九飛遂无不利

注

在三四變二體離爲飛上失位變之正故飛遂九師道訓曰遂而

能飛吉孰大焉故无不利乾爲利也

疏

初爲至攸往○爻例初爲

古文通尙書爲歡掌尾史記作字微論語有微生高莊子作尾生
微猶隱也陽伏遂初故云遂尾六居初爲失位故危應在四初之

四體坎坎為災故勿用有攸往也○艮手至勝說○二體艮艮為
 手故艮手稱執坤為黃九家說卦文又為子母牛故為黃牛艮為
 皮虞義也九家說函曰艮為膚皮膚同義故執之謂之革牛之革
 工記攻皮之工五說鮑韋裘始拆謂之皮已乾謂之革既熟謂
 之韋其守正無能解說勝解皆虞義也二得位得中○應二在
 五固志○正無成于凶故危四變三體繫于三故係遯初繫二亦
 係至妾吉○素成于凶故危四變三體繫于三故係遯初繫二亦
 是陰繫于陽也三多凶故危四變三體繫于三故係遯初繫二亦
 疾故有疾屬遯陰消之卦故遯三動陰剝反陽三消成坤與上
 互巽特變故從家漸之卦例故遯三動陰剝反陽三消成坤與上
 坤也三消成兌坤為臣與上荀氏位謂潛遯兌為世但可居來之
 也○乾為至人否○乾為君子否虞義也賈逵之傳註曰好生於陽故
 乾為小乾鑿度觀四為君否承五故君子○陰陽至貞吉○失位
 為小人故小四失正動四為君否承五故君子○陰陽至貞吉○失位
 當位正應在嘉二故嘉遠貞吉也○陰陽相應義同○三已變上三
 故應位變之四正初故飛遠謂去而遷離有飛鳥象故為飛六居上
 為失位在變之四正初故飛遠謂去而遷離有飛鳥象故為飛六居上
 九人則所作者喻無所拘係上體乾飛則吉荀註乾九
 五曰飛者喻無所拘係上體乾飛則吉荀註乾九

三三消息二月封

大壯利貞 陽息泰也壯傷也大謂四失位為陰所乘兌為毀折故

傷與五易位乃得正故利貞也

䷖此虞義也陽息泰成大壯馬氏亦云壯傷也方言曰凡草木刺

人北燕朝鮮之間謂之策或謂之壯郭璞註云今淮南亦呼壯爲傷是也陽大陰小故大謂四以九居四爲失位五陰乘之陰氣賊害又體兌兌爲毀折故名大壯太玄準之以夷夷亦傷也四當升五與五易位則各得其正故利貞也

初九壯于止征凶有孚

䷖

初爲止應在四震足亦爲止爲征初四敵

應故壯于止征凶四上之五成坎已得應四故有孚九二貞吉

䷖

變得位故貞吉九三小人用壯君子用罔貞厲

䷖

應在上也三陽

君子小人謂上二變三體離離爲罔上乘五故用壯三據二故用

罔體乾夕惕故貞厲抵羊觸藩羸其角

䷖

兌爲羊陽息之卦故云

抵藩謂四也羸讀謂羸三欲觸四而應上故羸其角角謂上也九

四貞吉悔亡藩決不羸壯于大舉之腹

䷖

失位悔也之五得中故

貞吉而悔亡矣體夫象故藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不

羸腹讀爲輶坤爲大舉爲腹四之五折坤故壯于大舉之腹六五

喪羊于易无悔

䷖

四動成泰坤爲喪也乾爲易四上之五兌還屬

乾故喪羊于易動各得正而處中和故无悔上六羝羊觸藩不能

退不能遂无攸利艱則吉

䷀

應在三故羝羊觸藩遂進也變之巽

巽爲進退故不能退不能遂五動上乘剛故无攸利坎爲艱藩決

難解得位應三故艱則吉

䷀

初爲至有孚○爻例初爲止應在四

征初四皆陽敵應无與故壯于止征凶四之五成坎坎爲孚初至

應四故有孚也此兼虞義○變得至貞吉○此虞義也○三陽正

貞位不得爲小人也三正應上三陽君子道長小人道消也夫小人謂上者上

得位不得爲小人也三正應上三陽君子道長小人道消也夫小人謂上者上

雜卦曰夫離包也剛作結繩也君子道長小人道消也夫小人謂上者上

二變三體離包也剛作結繩也君子道長小人道消也夫小人謂上者上

上變三體離包也剛作結繩也君子道長小人道消也夫小人謂上者上

象故三貞陽也○用兌爲至也○二故用兌息至五上體乾三兌爲有羊

故三貞陽也○用兌爲至也○二故用兌息至五上體乾三兌爲有羊

成坤體故壯于坤大舉于乙故爲喪也乾至无悔知此乾爲易也鄭氏謂易

易位動也四上之五體坎五乾也故兌屬乾喪羊于易也四五
 進也應在三而隔于四震巽特變故云羊變也巽爲進退之義故云
 三隔四已正上變體巽震巽利上故正上不能遂羸其角之象也乾爲利五
 動正位上故乘五剛故無攸利五正上體坎爲艱藩決難解乾鑿度
 文四之五故藩決難解不也
 之巽得位應三故艱則吉也

三三三
 消息二月
 乾宮遊魂卦

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接觀四之五晉進也康讀如康周公

之康廣也坤爲廣四爲諸侯觀四賓王四五失位五之正以四錫

初初動體屯震爲諸侯故康侯坎爲馬坤爲用故用錫馬艮爲多

坤爲衆故蕃庶離日在上故晝日三陰在下故三接矣

陰二陽之例觀六四進居五故曰晉進也康讀如祭統康周公之
 康鄭氏註禮引此爲證故讀從之又鄭注康侯云康廣也謂廣

其車服之賜也坤廣生故曰廣爻例四爲諸侯觀之六四利用
 于王故觀四賓王四之五而皆失位五之正以四錫初謂初利

位也初動體屯謂初至五體屯也屯下體震震爲侯卦辭曰利建
 侯四爲諸侯以錫初初震亦爲侯康侯享王之禮觀禮匹馬卓

爲用故用錫馬錫讀納錫錫貢也錫侯享王之禮觀禮匹馬卓
 九馬隨之是其事也蕃多也庶衆也艮爲多坤爲衆故蕃庶雜卦

曰晉晝也離日在地上故晝日坤三陰在下故三接周禮大行人曰上公之禮廟中將幣三享出入三問三勞諸侯三享再問再勞諸子三享問壹勞是天子三接諸侯之禮也此兼虞鄭義一說三接王接諸侯之禮觀禮延升一也觀畢致享升致命二也事畢王勞之升成拜三也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉

晉進摧退也初進居四故晉如

四退居初故摧如動得位故貞吉罔无也四坎稱孚坤弱爲裕五之正成巽初受其命故无咎也六二晉如愁如貞吉

坎

坎憂爲愁應在坎上故愁如五變應之故貞吉受茲介

福

于其王母

乾

爲介福艮爲手坤爲虛故稱受謂五已正中乾爲王坤爲母故受茲介福于其王母六三衆允悔亡

坤

坤爲衆土性信故衆允三失正與上易位故悔亡九四晉如碩鼠貞厲

四

體坎艮爲碩鼠在坎穴中故晉如碩鼠失位故貞厲六五悔亡矢得勿恤往吉无不利

利

失位悔也動之正故悔亡矢古誓字信也勿无恤憂也五變得正坎象不見故誓得勿恤五正二受介福故往吉无不利上九

晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

師故維用伐邑失位故危變之正故厲吉无咎動入冥豫故貞吝

䷗ 晉進至咎也○晉進象傳文何妥曰摧退也初四失位初之四

也○四體坎為孚四之初故罔孚中互兩坎坤弱為裕吉○二正成巽

異為命初受其命故无咎此兼虞義○兩坎憂至貞吉○二正成巽

故變如坎為加憂說文曰愁憂此也五在坎○上二為至王母○此虞

失位變之正與二相應故貞吉此兼虞義○兩坎憂至貞吉○二正成巽

九家義也馬氏云二大應故貞吉此兼虞義○兩坎憂至貞吉○二正成巽

虛手虛能受故稱受介五已正體乾大為福故為介福○二為至王母○此虞

介福為土王性信故眾允為至悔居三○此虞義○兩坎憂至貞吉○二正成巽

故悔亡也○四體至貞屬大○四體坎三互艮艮為碩為鼠故為碩鼠

詩碩鼠序曰貪而畏人貞屬大○四體坎三互艮艮為碩為鼠故為碩鼠

田有似碩鼠坎為位四不而危故貞厲○鼠似狗而小在坎穴

中晉九四失位宜有悔也五之正故悔亡論語夫子矢之孔安國註

居五為失位誓矢誓同物同音故知矢為古誓字誓以著信故云信五

介福為憂變得正坎象不見故舊得勿恤○五已為至貞吝○交例

土為角虞氏謂五已變曰乾為利也故舊得勿恤○五已為至貞吝○交例

動入冥豫兩陰无應故貞吝也

坎宮遊魂卦
消息九月

明夷 臨二之三而反晉也夷傷也明入地中故傷利艱貞 謂三

也三得正體坎爲艱故利艱貞 臨二至故傷○此虞義也卦自

兌反三而反晉者易例有卦之反爻之反爻之反爻之反爻之反爻之反

泰則旁通而兼入于地爲明夷時故用反卦與否泰反其類爲一

于天爲晉時後入于地爲明夷時故用反卦與否泰反其類爲一

明傷也○謂三至艱貞○彖傳謂文王箕子以正人蒙難故利艱

貞謂三陽得正爲君子而在坎獄中坎爲艱義虞唯指五爲異

也 初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食 離爲飛鳥故曰于飛

爲坤所抑故垂其翼陽爲君子三者陽德成也震爲行離爲日晉

初動體噬嗑食明夷反晉故曰君子于行三日不食有攸往主人

有言 應在四故有攸往四體震爲主人爲言故主人有言六二

明夷睇于左股用捫馬壯吉 旁視爲睇離爲目陽稱左謂九三

也三在辰得巽氣爲股二承三故睇于左股震爲馬二正應五三
 與五同功二以中和應天合衆欲升三以壯于五故曰用辨馬壯
 吉九三明夷于南守得其大首不可疾貞守獵也離南方卦故
 曰南守三上獵五乾爲大首故得其大首自暗復明當以漸次不
 可卒正故曰不可疾貞六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
 左謂三坤爲腹四欲上三居五故入于左腹三獲五體坎爲心故
 獲明夷之心震爲出晉艮爲門庭故于出門庭言二當出門庭升
 五君位六五其子之明夷利貞其讀爲亥坤終于亥乾出于子
 故其子之明夷三升五得正故利貞馬君俗儒讀爲箕子涉彖傳
 而訛耳上六不明晦初登于天後入于地應在三離滅坤下故
 不明晦晉時在上麗乾故登于天今反在下故後入于地離爲至不
 食○此荀虞義也說卦曰離爲雉郭璞洞林曰離爲朱雀故爲飛
 鳥明入地中爲坤所抑故垂其翼昭五年春秋傳曰日之謙當鳥
 飛不翔垂不峻翼不廣初體離而在坤下故有是象也泰彖傳曰
 君子道長君子謂三陽春秋傳曰象日之動故曰君子于行是知

陽噬嗑爲君也子明夷成于三故云三荀氏陽德成也晉初動食體噬嗑也雜卦曰
 噬嗑食也子明夷成于三故云三荀氏陽德成也晉初動食體噬嗑也雜卦曰
 居義也○暗在上初有明德恥食其祿自故曰君子有攸往震不食是
 其義也○人四互震家義在坤夏體小躁正人之辭多故乃主人有言也○旁視
 故爲主○此鄭九家義也坤夏體小躁正人之辭多故乃主人有言也○旁視
 至壯吉○人四互震家義在坤夏體小躁正人之辭多故乃主人有言也○旁視
 說文曰○眇眇合視也秦語左故鄭立注於內則此亦曰睇之傾視也左離爲目陰故爲
 睇管子曰○眇眇合視也秦語左故鄭立注於內則此亦曰睇之傾視也左離爲目陰故爲
 陽經稱左周書曰武順曰天道十尙左九指三陽爲爻故雨後十也爻辰三指在辰
 孝經援左神契曰清順曰天道十尙左九指三陽爲爻故雨後十也爻辰三指在辰
 爲立夏是辰近震巽爲股三升云二得正應氣爲股云三爲左應五二承三故
 睇于左股三體震巽爲股三升云二得正應氣爲股云三爲左應五二承三故
 同功壯下繫升文五三以五陽息之故得升五二得正應氣爲股云三爲左應五二承三故
 也大壯下繫升文五三以五陽息之故得升五二得正應氣爲股云三爲左應五二承三故
 也二執中三升五則二應九以合衆爻三故云壯二以五虛無升五而以其得
 之言升三升五則二應九以合衆爻三故云壯二以五虛無升五而以其得
 五變之正故也○坎折獵坤體離故曰南○卦說守獵文至三體貞○九離南家方之歲
 終田獵名曰守故也○坎折獵坤體離故曰南○卦說守獵文至三體貞○九離南家方之歲
 卦田獵名曰守故也○坎折獵坤體離故曰南○卦說守獵文至三體貞○九離南家方之歲
 乾乾陽爲大守首陽三五陰五虛無得君其陰爲卦說守獵文至三體貞○九離南家方之歲
 以漸次謂不可卒正言二爻辭左正股謂三故曰知此左疾貞此兼九家義
 也○漸次謂不可卒正言二爻辭左正股謂三故曰知此左疾貞此兼九家義
 說卦文荀氏謂四得位二爻辭左正股謂三故曰知此左疾貞此兼九家義
 故入于左腹三南○守獲位五比三處坎順首欲上明三居五體坤爲腹
 出乎震故震爲出又曰庭是也三門闕五莊出二十五年之春內立於門內實之旅
 百杜預注震爲出又曰庭是也三門闕五莊出二十五年之春內立於門內實之旅

中庭南面故云子出門庭升五君之位也此兼荀氏及九家錢其讀
 至訛耳蜀才從古文作其茲異而音義同淮南子曰該明於亥華萌曰其子
 劉向曰今易亥其子與茲字異而音義同淮南子曰該明於亥華萌曰其子
 作其子曰今易亥其子與茲字異而音義同淮南子曰該明於亥華萌曰其子
 注云其音該備之該亥乾出物故三統曆曰該明於亥華萌曰其子
 是也五本坤也坤終亥乾出物故三統曆曰該明於亥華萌曰其子
 則當之明夷日言之晉自暗復明則當晦也昭五年春言秋傳七日來復
 論此卦以爲十夷當旦亦此大義也五失位有三筮之五得正遂以利貞馬
 融俗儒不識七十夷當旦亦此大義也五失位有三筮之五得正遂以利貞馬
 當五尋五爲漢西漢箕子臣施也難爲箕子明夷皆陰陽氣無施從梁丘子
 流傳述孟氏之學斥言其謬以爲難爲箕子明夷皆陰陽氣無施從梁丘子
 趙萬物述孟氏之學斥言其謬以爲難爲箕子明夷皆陰陽氣無施從梁丘子
 者萬物述孟氏之學斥言其謬以爲難爲箕子明夷皆陰陽氣無施從梁丘子
 賀成共嫉之讎賀與喜同事田王孫梁丘皆不貴又傳子臨從梁丘子
 薦讎爲博士喜未實而學獨高施梁丘皆不貴又傳子臨從梁丘子
 家候陰陽災異書皆傳以自王孫梁丘皆不貴又傳子臨從梁丘子
 謂無此陽事引讎爲證且以此語聞於梁丘是宣帝以喜爲梁丘惡法之
 不用爲博士中梁丘之譜也非實錄劉向別錄及班固學故馬融其
 作喜傳亦用讎賀之單詞皆非實錄劉向別錄及班固學故馬融其
 俗說荀爽獨知其非復魏晉古義後經其師道爲喪茲而肅晉人鄭氏而
 漫衍無經致讎荀氏但魏晉古義後經其師道爲喪茲而肅晉人鄭氏而
 之義乖袁準毀蔡服而何九乎堂後世制之紛紜矣○荀氏而肅晉人鄭氏而
 鄭書燕說一倡百和何九乎堂後世制之紛紜矣○荀氏而肅晉人鄭氏而
 虞錢也三體離上晦故不明而晦也日月坤麗乎藏天晉時在上離下乾故
 離滅坤下坤冥爲晦故不明而晦也日月坤麗乎藏天晉時在上離下乾故

故登于天明夷反晉故
反在下後入于地也

三三三 巽宮二世卦
消息五月

家人利女貞

䷤

遯四之初女謂離巽二四得正故利女貞

䷤

此虞義也卦自

遯來九四之初二稱家離二正內應在乾乾爲人故名家人馬氏
謂木生火火以木爲家故曰家人義亦通也離中女巽長女故女
謂離巽二體離四體巽二四得正故利女貞馬氏云家
人以女爲與主長女中女各得其正故特曰利女貞矣

初九閑有家悔亡

䷮

閑闌也防也陰消至二艮子弑父四來閑初故

閑有家悔亡六二无攸遂在中饋貞吉 ䷮ 遂讀如大夫無遂事之

遂婦道无成故无攸遂饋饋祭也二在下中故在中饋正應五故

貞吉九三家人嗃嗃悔厲吉婦子喜喜終吝 ䷮ 嗃嗃盛烈也乾盛

故嗃嗃三多凶故悔厲得位故吉喜喜喜笑也巽爲婦動體艮子

家人毀壞故婦子喜喜終吝六四富家大吉 ䷮ 三動坤爲富四得

位應初順五乘三比據三陽故富家大吉九五王假有家勿恤吉

䷮ 乾爲王假大也三變受上五體坎坎爲恤五得尊位據四應二

以天下爲家故王假有家天下正之故勿恤吉上九有孚威如終

吉注坎爲孚故有孚乾爲威自上之坤故威如易而得位故終吉

疏艮闕至悔亡○闕也防也此馬義也卦自遠來遂陰消二體

不得彖曰三之二將成否則遂子弑父臣弑君三來之二得中弑

恒八年公羊傳義與此同也○則遂子弑父臣弑君三來之二得中弑

事之辭夫子制義彼道云遂者何生事也何休注云生猶造也專

謂薦歌饋祭也周禮祭也二人居中食儀禮有特牲禮云牢饋食之禮皆

姓含和好上應九事宗廟是吉祭也○爲婦職至終居○體之中故人在中饋執

曰熇熇威烈也乾道成嚴故熇熇也三處爲凶之地而過于嚴故悔

屬以其得位故吉喜威嚴笑故熇熇也三處爲凶之地而過于嚴故悔

子故婦子喜此虞義也動失位家人毀壞故終吝上之體良爲

吉也易例爻得位者不言變動今二動受上者象傳曰正家而天則

定謂既濟也此卦五爻得位所較上漸耳九曰三變受成濟則六

爻皆正所謂正家而天下定也故虞注上九曰三變受成濟則六

與家人象同義又云三已得位又變受而上權反於恒十一年動受上而傳

成既濟所謂反於坤爲富然後有禮運曰天是易之變例矣○三動至大

吉○三動體反於坤爲富然後有禮運曰天是易之變例矣○三動至大

富坤爲地故富也六以陰居四故得位應三陽上承五而在三上

故云應初順五乘初三以陰居四故得位應三陽上承五而在三上

吉也此兼虞義○乾爲至恤吉○此虞陸義也乾爲王謂遂乾也
假大也釋詁文詩商頌那曰湯孫奏假毛傳云假大是也三變受
上則五體坎爲加憂馬氏云恤憂也故坎憂爲恤五爲天子故
得算位據四應二羣陰順從王者以天下爲家故王大有家正家
而天下定故无所憂而吉也○坎爲至終吉○此虞義也虞氏謂
三已變與上易位成坎信爲孚故有孚乾爲君君德威嚴故威
如自正之坤三上易位
而皆得正故終吉也

三三三
艮宮四世卦
消息十二月

睽小事吉 大壯上之三在繫蓋取无妄二之五也小謂五陰稱小

得中應剛故小事吉 此虞義也卦自大壯來上六之三此從四

蓋取謂十三蓋取也繫下曰弦木爲弧刻木爲矢弧矢之利以威
天下蓋取諸睽虞彼注云无妄五之二也彖傳謂柔進上行故據
繫辭蓋取以明之六五陰爻故小謂五陽大陰小故陰
稱小五得中而應乾五之伏陽得中應剛故小事吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 无應悔也四動得位故悔

亡應在坎坎爲馬四失位之正入坤坤爲喪坎象不見故喪馬震

爲逐艮爲止故勿逐坤爲自二至五體復象二動震馬來故勿逐

自復也離爲見惡人謂四動入坤初四復正故見惡人无咎也九

二遇主于巷无咎

䷧

二動體震震爲主艮爲宮爲徑路宮中有徑

路故稱巷二動五變應之故遇主于巷變得正故无咎六三見輿

曳其牛掣

䷧

離爲見坎爲輿爲曳故見輿曳四動坤爲牛牛角一

俯一仰曰掣離上而坎下故其牛掣也其人天且劓无初有終

䷧

其人爲四惡人也黔額爲天割鼻爲劓无妄乾爲天震二之乾五

以陰墨其天乾五之震二毀艮割其鼻也兌爲刑人故其一人天且

劓失位動得正故无初有終九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

䷥

孤

顧也在兩陰間睽五顧三故曰睽孤震爲元夫謂二已變動而應

震故遇元夫也震爲交坎爲孚動得正故交孚厲无咎六五悔亡

厥宗噬膚往何咎

䷔

失位悔也變之正故悔亡乾爲宗二動體噬

噬故曰噬四變時艮爲膚故厥宗噬膚言與二合也二往應之故

往何咎上九睽孤見豕負塗載鬼一車

䷥

睽三顧五故曰睽孤離

爲見坎爲豕爲雨四變時坤爲土土得雨爲泥塗四動艮爲背豕

背有泥故見豕負塗矣坤爲鬼坎爲輿變在坎上故載鬼一車也

先張之弧後說之壺謂五已變乾爲先應在三坎爲弓離爲矢

張弧之象也故先張之弧四動震爲後說猶置也兌爲口離爲大

腹坤爲器大腹有口坎酒在中壺之象也故後說之壺匪寇昏葦

往遇雨則吉坎爲寇之三歷險故匪寇陰陽相應故昏葦三在

坎下故遇雨與上易位坎象不見各得其正故則吉也无應至

此虞義也初四皆陽故曰无應四失正動得位故悔亡四體坎化

應在坎說也初四皆陽故曰无應四失正動得位故悔亡四體坎化

爲至五故喪馬震爲奔走故爲逐逐爲來勿逐自復之象也喪馬勿逐故

自復此商法也周監二代而因之故周禮朝士職曰凡獲得貨賄

人復此商法也周監二代而因之故周禮朝士職曰凡獲得貨賄

見乎離故離爲風臣妾逋逃勿正充逐來復之惡人謂四當居坤

初故動无咎初此虞義也震主初來居四體復正故見惡人无咎

遇二也釋官曰此虞義也震主初來居四體復正故見惡人无咎

巷二也釋官曰此虞義也震主初來居四體復正故見惡人无咎

讀爲五變應之四年穀遇主于巷而皆得正故无咎虞唯以震爲大塗

爲異耳俗說以五爲主此謬也君大夫稱主齊昭廿九年春秋傳
 曰齊侯使高張來唁公稱主此君也子家稱曰主卑矣君祗辱焉知傳
 五非主也○離爲至故見與○此虞義也說牛角有曳與離上縛爲
 拙爲與坎爲輿多牛義三不故蒙有罪其形指四惡人不當氏云○
 仰坎至有終○故其虞義也惡人當蒙有罪其形指四惡人不當氏云○
 其入至有終○故其虞義也惡人當蒙有罪其形指四惡人不當氏云○
 截其鑿其額曰天割鼻爲黥同故曰黥額周之天墨鄭氏注周禮二司
 故以陰墨刑其無辜之體良爲鼻五人之故二毀良割其鼻也兌
 爲刑人陰墨刑其無辜之體良爲鼻五人之故二毀良割其鼻也兌
 失位○孤動得正○故無咎○初○有終○虞義也○孤初○失位○熙爲
 也○位○孤動得正○故無咎○初○有終○虞義也○孤初○失位○熙爲
 陰謂三五變初震震四動而應三故顧遇三說夫文遇者顧還相視也初
 爲元故亦云遇得也震陽始無文於坤○故遇三說夫文遇者顧還相視也初
 正應故亦云遇得也震陽始無文於坤○故遇三說夫文遇者顧還相視也初
 故云動體乾者合也乾變爲二天尊良故爲宗○厥宗合者二故之宗也
 五動體乾者合也乾變爲二天尊良故爲宗○厥宗合者二故之宗也
 噬嗑者乾合也乾變爲二天尊良故爲宗○厥宗合者二故之宗也
 艮爲巷五乾爲宗巷變爲二天尊良故爲宗○厥宗合者二故之宗也
 二臣爲五乾爲宗巷變爲二天尊良故爲宗○厥宗合者二故之宗也
 失位故三往何咎自顧外五往也○爲三至坤爲土○此虞義也
 詩角弓曰如塗塗據五咎自顧外五往也○爲三至坤爲土○此虞義也
 背有泥故負坤爲鬼坎傳云塗泥是也○爲三至坤爲土○此虞義也
 於禮爲魂之車既有是象車也○彼注五至今之壺○車載而往也迎而歸
 如疑乖違之家有是象車也○彼注五至今之壺○車載而往也迎而歸
 如疑乖違之家有是象車也○彼注五至今之壺○車載而往也迎而歸

舍也郭注云舍方壺說舍同義故云說猶置也壺俗作瓠今從古
 阮謹三禮圖曰方壺受一斛腹圓足口方壺受一斛腹圓足口
 圓若然壺有口有腹故云兌爲口離爲大腹昏禮設尊是爲壺尊
 楊子太玄曰家无壺婦承之姑爲口威坎酒之中歷故後說云寇由
 ○壺者婦承姑之禮與壺器大腹爲口初失位子三歷故後說云寇由
 坎爲至吉也○此虞義也坎爲寇初失位子三歷故後說云寇由
 後言之故云匪寇始也變之陰陽相應三在坎下而始應上拒之如外寇
 終則禮之象不見陰陽和
 會而得其正故不吉也

周易述五

1110

周易述六

學海堂本

元和惠徵君棟著

周易下經

三三三

兌宮四世卦
消息十一月

蹇利西南不利東北

注

升二之五或說觀上反三與睽旁通西南謂

坤東北艮也二往居坤故利西南卦有兩坎坎爲險下坎在前直

艮東北之地故不利東北虞氏謂五在坤中坎爲月月生西南故

利西南往得中謂西南得朋也東北謂三也月消于艮喪乙滅癸

故不利東北其道窮也則東北喪朋矣利見大人貞吉

注

大人謂

五二得位應五故利見大人五當位正邦故貞吉

疏

升二至朋矣

升六五貞吉升階虞氏謂二之五故云升此卦二之五與師二上

坤西南故利西南謂坤艮東北之卦故東北艮也二往居坤得位

得中故利西南卦有兩坎兼互體也坎陷爲險下坎在前艮東北

謂卦正直其地故不利東北象曰其道窮也此荀義也虞氏據納甲

謂五在坤中故曰西南體坎爲月出庚見丁故月生西南五往得

中故利西南往得中睽兌爲朋故西南得朋也三體艮故東北謂三退辛消丙故月消于艮乙東癸北喪乙滅癸當月之晦天道之終故不利東北其道窮也東北喪朋謂五六三十也○大人至貞吉○此虞義也大人天子故謂五五居尊位二正應之故利見大人五當位居正羣陰順從故貞吉也

初六往蹇來譽注譽謂二初失位應陰往歷坎險故往蹇變得位比

二故來譽六二王臣蹇蹇匪躬之故注五爲王坤爲臣爲躬坎爲

蹇之應涉坤二五俱坎故王臣蹇蹇二上折坤得正相應故匪躬

之故九三往蹇來反注應正歷險故往蹇反身據二故來反六四

往蹇來連注連輦蹇難也在兩坎間進則无應故往蹇退初介三

故來連也九五大蹇朋來注當位正邦故大蹇睽兌爲朋故朋來

上六往蹇來碩吉利見大人注陰在險上變失位故往蹇碩謂三

艮爲碩退來之三故來碩得位有應故吉也商謂見大人謂五故

利見大人矣注譽謂至來譽○此虞義也二多譽故譽謂二三體

蹇變之正而與二比故來譽也○五爲至之故○此虞義也九五乾也故爲王坤臣道也故爲臣又爲身故爲躬坎難也蹇亦難也

故坤之爲塞五本坤也故之應涉坤三五體坎故王臣塞二升五
折坤之爲塞五本坤也故之應涉坤三五體坎故王臣塞二升五
爲異耳○應正至來反○此虞義也三正應上而歷五險故往觀
反身據二舍應從比故來反○此虞義也三正應上而歷五險故往觀
上反三爲反身異耳○連聲至連也○此虞義也馬云連難也連
古音聲輦亦難也故云連聲至連也○此虞義也馬云連難也連
則無應介閉也退應初而閉於三故退初介三往來皆難故云往
塞來連終得初應故象曰當位實也○當位至朋來○此虞義也
五比上塞家處中得正當位正邦故大變旁通睽睽大允爲朋干氏
謂五比上塞家處中得正當位正邦故大變旁通睽睽大允爲朋干氏
也五坎爲險故陰在險上自外曰往故三體變艮爲碩失正故往塞
諸爻以遇坎爲塞此爻以失位爲塞也三體變艮爲碩失正故往塞
退應三故來碩塞終大則解言應三則吉比五則利也
五之三歷五故利見大則解言應三則吉比五則利也

三三三震宮二世卦
消息二月

解利西南臨初之四坤西南卦初之四得坤衆故利西南往得衆

也无所往其來復吉謂四本從初之四失位於外而无所應故

无所往宜來反初復得正位取其來復吉二往之五四來之初成

屯體復象故云復也有攸往夙吉謂二也夙早也離爲日爲甲

日出甲上故早也二失位早往之五則吉故有攸往夙吉往有功

也。臨初至衆也。○此虞義也。卦自臨來初九之四得乾鑿度曰坤

曰利西南往得衆是也。○謂四至復吉。○此虞義也。四以陽居陰

而在外卦故失位於外進則無應故無所應失位無應故無所往

宜來反初而復正陽之位故其來復吉也。二已往之五故四來之

初而成屯屯初至四體復象故云復。○謂二至功也。○此虞義也。

之外曰往故往謂二風早釋詁文離爲日爲甲古文早作畢說文

曰暈晨也从日在甲上是也。二既失正早往之五則吉解者緩也。

故言風五多功二據

初六无咎。二已之五四來復初故无咎。九二田獲三狐得黃矢貞

吉。臨坤爲田田獵也變之正艮爲狐坎爲弓離爲黃矢矢貫狐

體二之五歷三爻故田獲三狐得黃矢之正得中故貞吉或說坎

爲狐六三負且乘。負倍也。二變時艮爲背謂三以四艮倍五也。

五來寇三時坤爲車三在坤上故負且乘致寇至貞吝。五之二

成坎坎爲寇盜上慢五下暴二慢藏誨盜故致寇至失位故貞吝。

九四解而母朋至斯孚。初爲四母與初易位故解而母臨兌爲

朋謂二也二已之五成坎坎爲孚故朋至斯孚。六五君子維有解

吉有孚於小人

䷗

陰得位爲君子失位爲小人兩係稱維謂五與

初也五之二初之四故君子維有解變之正故吉小人謂三二四

正三出爲坎故有孚於小人上六公用射隼於高墉之上獲之无

不利

䷗

上應在三公謂三伏陽也離爲隼三失位動出成乾貫隼

入大過死象巽爲高墉故公用射隼於高墉之上獲之无不利也

䷗

无咎義並同也○二風吉故云二已之正四來之初成復復崩來

田者田獵故云田獵也○二爲黃馬王注易皆云離爲矢三體坎爲

弓輪故爲弓離二黃離故爲黃馬王注易皆云離爲矢三體坎爲

離體艮故矢貫狐體二得正五歷艮三爻爲此兼虞義九家說卦坎亦

爲狐卦有兩坎二四正五得中故貞吉此兼虞義九家說卦坎亦

倍至且乘有○此虞義也負讀爲倍與倍同物音漢書載禹貢倍

尾山史記作魚尾俗作陪字隨讀變禮記明堂位魚斧依鄭注明

堂位曰負之背古人訓詁音義相兼也三曰爲易者其知盜

乎虞彼注云否上之五成困三暴變以陰乘陽二變入宮爲萃五

之而奪三成解故云五來寇三時坤爲車謂萃坤也若然此注

不言自萃來者註從小人而乘君子之器不言自萃來也三○此

乘坤車故負且乘謂小人而乘君子之器不言自萃來也三○此

虞盜坎也萃五之二成坎下為寇為盜心為悔上坤為藏又曰熾故
 悔盜坎也萃五之二成坎下為寇為盜心為悔上坤為藏又曰熾故
 初致上應至四之位不也故貞吝也初為四母為初係斯於二四解初係與初易也
 位故初解而母也亦知初係於二陽同類故辭謂君子維有解兩係稱維
 坎信為孚故朋至斯孚人也○陰得至小陰人失○鄭注乾鑿度曰三十
 二君之率陽得正為聖人失正為庸至小陰人失○鄭注乾鑿度曰三十
 子故知此二初之四五與初也虞注隨上六曰兩係稱維五得正為初
 係二五之此二初之四五與初也虞注隨上六曰兩係稱維五得正為初
 者以繫上解家故也虞本維作小惟讀為思惟之惟今不用也六三
 且乘繫在解家故也虞本維作小惟讀為思惟之惟今不用也六三
 正三出當變之坎為孚應有三故發小人之事也故知小人謂三六三
 三失位當變之坎為孚應有三故發小人之事也故知小人謂三六三
 位下伏陽故謂三伏陽也釋鳥曰虞隼離其體大過故入大過
 故為隼五之陽故謂三伏陽也釋鳥曰虞隼離其體大過故入大過
 死庸謂三陰小動人乘君器故上觀三出射去隼兩坎象壞故无
 虞死庸謂三陰小動人乘君器故上觀三出射去隼兩坎象壞故无
 不利也

三三三 艮宮三世卦
 消息 七月

損有孚元吉无咎可貞利有攸往 泰初之上損下益上其道上行

而失位故名損二坎又坎為孚故有孚與五易位故元吉无咎上

之正故可貞三往之上故利有攸往曷之用二簋可用享坤爲
用二體震震爲木乾爲圓木器而圓簋象也震主祭器故爲簋二
簋者黍與稷也五離爻離爲火火數二故二簋上爲宗廟謂二升
五爲益耒耨之利既成用二簋盛稻粱以享於上上右五益三而
成既濟故云二簋可用享也泰初至攸往
必有所失損者失也故名損二坎交坎信爲孚二失位序卦曰緩
易位各得其正故元吉无咎也上當益三之正故可貞三往居上
故利有攸往二體震春利有攸往正指三乾爲圓木器而圓簋象
用虞義也二體震春利有攸往正指三乾爲圓木器而圓簋象
也三禮圖曰簋受斗二升足高一寸中圓外圓挫其四角漆赤中
其飾如簠蓋簋以木爲之內外皆圓故知木器而圓簋象也荀氏
曰簋者宗廟之器禮注云天子之祭器故爲簋有八而稱二者三
義曰八簋之實鄭注云天子之祭器故爲簋有八而稱二者三
簋威以釋二簋上爲宗廟二升五成益益與稷也五離爻故又取
火數以釋二簋上爲宗廟二升五成益益與稷也五離爻故又取
之利而成既濟者也故云耒耨之利既成用二簋威以釋二簋上
於上五象傳曰六五元吉自上右也五爲一卦之主上之三成既
濟則五之功成故知上
右五益三而成既濟也

初九已事遄往无咎酌損之已讀爲祀祀謂祭祀坤爲事謂二也

遺速酌取也二失正初利二速往合志於五已得之應故過往无咎二居五酌上之剛以益三故酌損之九二利貞征凶弗損益之

■失位當之正故利貞征行也震爲征失正毀折故不征之五則凶二之五成益小損大益故弗損益之六三三人行則損一人

泰乾二爻爲三人震爲行故三人行損初之上故則損一人一人行則得其友

■一人爻不旅行也兌爲友損二之五益上之三各得其應故一人行則得其友天地壹靈萬物化醇言致一也六四損其疾使遄有喜无咎

■四謂二也四得位遠應初二速上五已得承之謂二之五三上復坎爲疾也陽在五稱喜故損其疾使遄有喜得正承五故无咎六五或益之十朋之龜弗克違元吉

■二五已變成益故或益之坤爲十兌爲朋三上失位三動離爲龜十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜故云十朋弗克違不違龜筮也三上易位成既濟故弗克違元吉矣或說二至五有頤象故云龜

上九弗損益之无咎貞吉

損

損極則益故弗損益之謂損上益三

也上失正之三得位故无咎貞吉利有攸往得臣无家

謂

三往

之上故利有攸往二五已動成益坤爲臣三變據坤成家人故得

臣上動應三成既濟則家人壞故曰无家

疏

已讀至損之○已讀

詩譜云孟仲子思第子思論詩於穆不已孟仲子曰於穆

祀知已與祀通故讀爲祀祀祭已下虞義也釋詁曰祀祭也

謂祭宗廟經曰二簋可用享謂二居五體觀以二簋享於宗廟故

與鄭注云鄭氏猶取也春秋傳八年鄭伯乞盟公羊傳曰蓋酌已

二初五取上益三故二喜與上皆二連往五而喜也陰陽得正故

得益三故利貞酌損之行也○文震爲至故之爲○此虞義也

言如郭璞所謂折二蠶之五反覆云旁通者也五則凶五體益

之是也初一人爲小損上之三爲大損初九泰乾三損益之謂

泰陽息之卦一陽並進故三人行損初九而之坤上旅損故一

地謂泰乾坤也乾坤之交而成既濟故萬物化醇一者天地合也故
 云言致一也〇四謂坤至而无咎〇此濟故義也二五為卦主故四謂二故
 四以陰居二位應初二祀事盡往疾故云二速上五近於正則故
 已得承之陰得其疾使過有喜也四得正承五成故云〇二五至
 坎不為害故義損其在損家而稱益也四得正承五成故云〇二五至
 云龜〇此虞義損其在損家而稱益也四得正承五成故云〇二五至
 據也爾雅數十兌為朋故云十朋三動龜離為龜馬鄭釋十朋之龜
 龜六曰筮七曰山澤火之龜澤龜九曰水龜以十曰火龜引之云一十
 神靈六曰筮七曰山澤火之龜澤龜九曰水龜以十曰火龜引之云一十
 兩貝曰朋百朋直十二為大貝十六朋漢書食貨志曰龜元龜直再長尺二寸
 直二貝曰朋百朋直十二為大貝十六朋漢書食貨志曰龜元龜直再長尺二寸
 克違不違人謀既協龜墨義順不違龜克違元吉也或說已正三上義詳
 位成既濟人謀既協龜墨義順不違龜克違元吉也或說已正三上義詳
 頭卦至貞初至五〇損極有願象王肅義也上龜損之無說疑極不能明故弗〇
 損極至貞初至五〇損極有願象王肅義也上龜損之無說疑極不能明故弗〇
 失正為損咎卦也云損而位不故无咎貞是也〇損謂上益三至无已家下虞義上
 也自內曰據坤而體家人利是有攸往也上五已動成益三至无已家下虞義上
 臣家變則據坤而體家人利是有攸往也上五已動成益三至无已家下虞義上
 濟家私人體壞故王肅謂得臣則萬方此一軌故言无家也天
 下无私人體壞故王肅謂得臣則萬方此一軌故言无家也天

三三
 巽宮三
 消息正
 月世卦

益利有攸往 否上之初與恆旁通損上益下其道大光二利往應

五故利有攸往中正有慶也利涉大川謂三失正動成坎體渙

坎爲大川故利涉大川渙舟楫象木道乃行也此處義也否上至慶也○

爻之初成益虞注否上九曰否終必傾下反於初成益是也與恆旁通又兩象易也上之初故損上益下乾爲大明以乾照坤故其道大光五乾中正二利往應之故利有攸往乾爲慶故中正有慶也○謂三至行也○此處義也三陰失位動而成坎有渙象坎水爲大川乾爲利故利涉大川舟楫之利以濟不通蓋取諸渙故渙舟楫象巽木得水故木道乃行也

初九利用爲大作元吉无咎大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也

坤爲用乾爲大震爲作故利用爲大作體復初得正故元吉无咎

震三月卦日中星鳥敬授民時故以耕播也六二或益之十朋之

龜弗克違永貞吉謂上從外來益初也故或益之二得正遠應

利三之正已得承之坤數十損兌爲朋謂三變離爲龜故十朋之

龜坤爲永上之三得正故永貞吉王用享於帝吉震稱帝王謂

五否乾爲王體觀象祭祀益正月卦王用以郊天故享于帝得位

故吉六三益之用凶事无咎坤爲事三多凶上來益三得正故

益用凶事无咎有孚中行告公用圭

注

公謂三三動體坎故有孚

震爲行初至四體復故曰中行震爲告坤爲用乾爲主上之三故

告公用圭禮舍者執璧將命賄者執圭將命皆西面坐委之宰舉

璧與圭此凶事用圭之禮六四中行告公從

注

體復四故亦云中

行三爲公震爲從三上失位四利三之正已得從初故告公從利

用爲依遷邦

注

坤爲邦遷徙也三動坤徙故利用爲依遷邦春秋

傳曰我周之東遷晉鄭是依九五有孚惠心勿問元吉

注

謂三上

也震爲問三上易位三五體坎已成既濟坎爲心故有孚惠心勿

問元吉象曰勿問之矣有孚惠我德

注

坤爲我乾爲德三之上體

坎爲孚故惠我德象曰大得志也上九莫益之

注

莫无也自非上

无益初者故莫益之或擊之

注

上不益初則以剝滅乾艮爲手故

或擊之立心勿恆凶

注

旁通恆益初體復心上不益初故立心勿

恆傷之者至故凶

疏

大作至播也○此虞義也尙書堯典曰平

東

作周

語

號

文公

曰

民之

大事

在

農

故

云

大

大

作謂故耕播繫下曰斷取諸爲此採木爲耒耨之利以達終教天下萬物蓋成
 孰成孰則給用故坤復爲震作足故爲聖作乾爲利復利用爲大崩作
 乾鑿度曰坤變初六復曰正陽在下爲聖人故體復初得正復大崩作
 來无咎春初九无祇悔初九吉清明於震无咎震六二穀雨於震卦注易通
 卦驗云春分於震直初九吉清明於震无咎震六二穀雨於震卦注易通
 震三時也○卦曰中星鳥敬○授此民時皆尙書堯典或益之以證來也故耕播
 謂上從外來益初承陽故遠已得承而得位上正應故九遠應三失位
 故利三從外來益初承陽故遠已得承而得位上正應故九遠應三失位
 謂二不通損而云益損兌者案損六五爻辭與益二略同虞氏彼注也
 謂息坤利故爲朋三變體離爲龜故皆十朋之龜十損六五義見損卦云
 陽用六利故永貞坤故爲永體離爲龜故皆十朋之龜十損六五義見損卦云
 坤用六利故永貞坤故爲永體離爲龜故皆十朋之龜十損六五義見損卦云
 云元吉益六二震稱也帝承乾陽則永故云永貞吉○震稱至故吉
 ○帝出乎震六二震稱也帝承乾陽則永故云永貞吉○震稱至故吉
 觀帝祭天神之卦二至乾有觀象故體觀象祭祀此上虞義也天孟
 喜卦圖益正神之卦二至乾有觀象故體觀象祭祀此上虞義也天孟
 下施萬物皆感言永貞其道法天地施孔教而天下被陽德蒙王化如
 美寶莫能違害永貞其道法天地施孔教而天下被陽德蒙王化如
 享于帝者言祭天也三王之道咸受地萬物通泰益之卦皆夏正也
 著而成一體方祭天也三王之道咸受地萬物通泰益之卦皆夏正也
 此四時之正不易之道也若然王用亨于帝乃天之祭故春令
 明堂月令論曰易正月之卦曰泰其經曰王用亨于帝乃天之祭故春令
 曰乃擇元日祈穀於上帝是郊夏正故也後儒據此謂文王所作天
 云王者乃夏商之穀王三王帝郊是用夏正故也後儒據此謂文王所作天

事此謨以周公作父辭而附會其說也案虞溥江表傳曰嘉禾元
年冬羣臣奏曰王者以鑄天下爲家昔周文王郊於鄴今非其所施
此重伐紂即阼于京而郊其志也文王郊於鄴未爲鄴鎬子必於鄴見
武王伐紂復奏曰伏見漢書郊祀志匡衡奏從甘泉河東郊於鄴意
何文王性謙讓曰處侯之位明志也經傳無明文而此經王俗不
曰文王性謙讓曰處侯之位明志也經傳無明文而此經王俗不
說非典籍正義不可得也言無文虞郊也天享帝而稱吉者不用
于帝爲夏商之義王明矣得位是言無文虞郊也天享帝而稱吉者不用
以其私多凶事上下帝之義又云坤爲至無咎剛○勝邪義來也坤致役正故
爲事三多凶事上下帝之義又云坤爲至無咎剛○勝邪義來也坤致役正故
是以剛稱其位故益亡用凶事之咎義○謂公喪事至喪之禮有進無退而
云益者以稱其位故益亡用凶事之咎義○謂公喪事至喪之禮有進無退而
曰三爲三公故知中謂三初爲三至四體動復故坎○謂公喪事至喪之禮有進無退而
爲行復中獨復知中謂三初爲三至四體動復故坎○謂公喪事至喪之禮有進無退而
告乾璧將命賁者執圭命上皆西面坐告委之宰舉璧與圭者也皆禮含
者執乾璧將命賁者執圭命上皆西面坐告委之宰舉璧與圭者也皆禮含
記○文體復至公相從○且此賁經云凶復事六四凶中事行獨復之禮故引以爲中證
也○文體復至公相從○且此賁經云凶復事六四凶中事行獨復之禮故引以爲中證
震長子二年春秋傳曰三子失位家四利故三之冢正君復行象曰守中獨復從
以從道也故民以土得從四爲三遷徙故告之文謂遷○坤爲至是依
坤爲土故民以土得從四爲三遷徙故告之文謂遷○坤爲至是依
動坤徙故利用爲依遷外也此上虞義是也春秋傳曰我周之體東遷
晉鄭焉依者隱六年依遷外也此上虞義是也春秋傳曰我周之體東遷
義也四爲諸侯猶云周盤庚五遷是然有告遷邦之猶事也○七謂姓三至之矣此
遷邦當指商書序盤庚五遷是然有告遷邦之猶事也○七謂姓三至之矣此

功○此虞義也五爲卦主爻象動內吉凶見外三上易位成既濟之
 曰愛民好與曰惠損上益下故曰惠吉○此虞義也坤象曰勿問之矣
 乎在益之家故有孚惠上益心不習吉故勿問元吉象曰成既濟之矣
 所以著元吉之義也○坤爲至志也○此虞義也坤象曰勿問之矣
 也此著元吉之功成德民說无疆故有孚惠我德也○此虞義也
 益三而云既濟之功成德民說无疆故有孚惠我德也○此虞義也
 皇鄭箋云無敢或閉暇時故安知其莫无也損益威衰之始益自否
 否終則傾故上必益初所謂安其身而後動易其心而後語定其
 交而非上无益初者故下莫益之无疆之上九先否後喜所以基
 自非上无益初者故下莫益之无疆之上九先否後喜所以基
 益上之九立心勿恆虞義也極否不之衰損益盈虛與時偕行之義
 ○乾上之九立心勿恆虞義也極否不之衰損益盈虛與時偕行之義
 滅地剝艮爲手故或擊之○旁通至故凶變○終變成益九體復不
 見天地之心故體復心恆體震巽震巽特變○終變成益九體復不
 易方變而失位或承之與傷之者至心勿恆也
 也上益初民莫之與傷之者至心勿恆也

三三三
 坤宮五世卦
 消息三月

夬揚于王庭 **䷪** 陽決陰息卦也剛決柔與剝旁通揚越也乾爲王剝

艮爲庭陰爻越其上故揚于王庭矣孚號有厲 **䷮** 陽在二五稱孚

孚謂五也二失位動體巽巽爲號決上者五也危去上六故孚號

有厲告自邑不利卽戎

注

陽息動復剛長成夫夫從復升坤逆在

上民衆消滅震爲告坤爲自邑故告自邑二變離爲戎故不利卽

戎所尚乃窮也利有攸往

注

陽息陰消君子道長故利有攸往剛

長乃終也

注

陽決至庭矣○此虞鄭義也五陽決一陰兌爲附決

也陽息坤

注

爲柔乾剛復臨泰大壯夫乾皆陽息之卦故云息卦

戈威揚毛

注

爲柔乾剛復臨泰大壯夫乾皆陽息之卦故云息卦

旁通剝

注

爲柔乾剛復臨泰大壯夫乾皆陽息之卦故云息卦

矣○陽在

注

爲柔乾剛復臨泰大壯夫乾皆陽息之卦故云息卦

爻越其

注

爲柔乾剛復臨泰大壯夫乾皆陽息之卦故云息卦

去上六

注

爲柔乾剛復臨泰大壯夫乾皆陽息之卦故云息卦

○此虞

注

爲柔乾剛復臨泰大壯夫乾皆陽息之卦故云息卦

初九壯于前止往不勝爲咎

注

初爲止夫變大壯位在前故壯於前

止初欲四變已往應之四聞言不信故往不勝爲咎九二惕號莫

夜有戒勿恤

注

惕懼莫晚也二失位故惕變成巽故號剝坤爲莫

夜二動成離離爲戎變而得正故有戎无坎象故勿恤九三壯于

頤有凶

注

頤面也謂上三往壯上故有凶君子夬夬獨行遇雨若

濡有愠无咎

注

乾爲君子三五同功俱欲決上故君子夬夬陽息

自復震爲獨行息至三與上應爲陰所施故遇雨雖爲陰所濡能

愠不說得无咎也九四臀无膚其行次且

注

上體之下故曰臀剝

艮爲膚毀滅不見故臀无膚大壯震爲行失位不正不變應初兌

爲毀折故其行次且牽羊悔亡聞言不信

注

四體兌爲羊初欲牽

之故牽羊變應初故悔亡四變坎爲聞震爲言今四不變故聞言

不信坎孚爲信也九五莧陸夬夬中行无咎

注

莧說也讀如夫子

莧爾而笑之莧陸讀爲睦和睦也震爲笑言兌爲說故莧陸二夬

決上故夬夬大壯震爲行五在上中故中行動而得正故中行无

咎上六无號終有凶

注

遯時巽爲號復亨剛反巽象伏藏故无號

至夫而乾成剛長乃終故終有凶或說二動三體巽為號三不應

上內外體絕故无號位極乘陽故終有凶

初為至為足止也故初

為止夫變大壯位在前故壯于前止者虞義也初大壯在陽息而

夫故止初四敵剛惕初欲四變已往應之四不知變聞言不信初往

前故有咎也○惕初懼至勿恤○此虞義也惕懼廣雅釋詁詩往

勝故有咎也○惕初懼至勿恤○此虞義也惕懼廣雅釋詁詩往

蟬曰歲申其莫號坤君章句乙莫晚也○此虞義也惕懼廣雅釋詁詩往

巽異為申令故號坤君章句乙莫晚也○此虞義也惕懼廣雅釋詁詩往

甲寅為戈兵故為戎二變得正故有凶○此憂也坎為動體離變

變卦无坎象故勿恤也○變得正故有凶○此憂也坎為動體離變

有凶閉也○乾云面也○上為荀義也○乾陽為眾陽決三陰五獨壯上

三應自復初壯之象其實初一與五俱欲為獨上者故君子與上應

陽息自復初壯之象其實初一與五俱欲為獨上者故君子與上應

濡上轉兌為兩澤為兌心所施故遇兩廣雅霑濡同訓為陰所施故

不說象止四與上應得无咎也○上體至次云愠悲也雖為陰所施故

故象止四與上應得无咎也○上體至次云愠悲也雖為陰所施故

腎无膚大壯四體震震為行次四王以肅居陰故失位不正○四變應初

四體兌兌為毀折故震震為行次四王以肅居陰故失位不正○四變應初

信也○四在兌體兌為羊四變應初得位故悔亡四變體坎坎二變巽為

繩剝艮為手故牽羊四變應初得位故悔亡四變體坎坎二變巽為

震為言故聞言○四失位不變更无坎象故聞言不信而坎孚為信无

坎象故不信也○四失位不變更无坎象故聞言不信而坎孚為信无

說也論語夫子莫爾而笑亦是說子游之禮樂治民故讀從之
今本論語莫作莞字之誤也易亦有作莞之陸者陸讀爲睦古文通
漢唐扶頌嚴舉碑之象以陸爲睦傳云決而和故云睦和睦也震爲
笑言兌爲頌說莫睦之象故云莫睦三決而和故云睦和睦也震爲
爲行五在也中故曰體中行大爲壯五動得正故无咎也○二動至有
凶○行五在也中故曰體中行大爲壯五動得正故无咎也○二動至有
陰乃終伏藏故无號也所以陽息夫乾者體大成坤陰消盡上爲終剛
長乃終伏藏故无號也所以陽息夫乾者體大成坤陰消盡上爲終剛
遺遺九三夫時爲九四其詞皆曰二聲无膚其行次且四變體坎爲
豕故遺之初六云羸豕孚蹢躅是二卦相因之義也或說者以此
封二五不相應上二動巽爲兌號二惕號五孚號二動三亦體巽三
不說故不應上內乾兌號二惕號五孚號二動三亦體巽三
乘陽故終有凶虞義位極於
上而乘五剛有凶也

三三三乾宮一世卦
消息五月

遯女壯消卦也與復旁通巽長女女壯傷也陰傷陽柔消剛故女

壯也勿用取女一陰承五陽一女當五男苟相遇耳故勿用取

女婦人以婉婉爲其德也疏消卦至壯也○此虞義也遯始消乾

也故云女壯傷也陰傷陽柔消剛是傷之義故女壯也○一陰至

德也○此鄭義也卦唯陰一陰在下故一陰承五陽初六異爲女九

二九五坎爻坎爲中男九三上九艮爻艮爲少男九四震爻震爲
長男故一女當五男恒八年穀梁傳曰不期而會曰遇傳曰遯遇

也故荀相遇耳不以義交乃淫女也故勿用取女內則曰女子十年不出姆教婉婉聽從鄭彼注云婉謂言語也婉之言媚也媚謂容貌又鄭注周禮九嬪匹德婦容云婦容謂婉婉故婦人以婉婉爲其德也

初六係於金鑕貞吉 **注** 鑕謂二乾爲金巽木入金鑕之象陰係陽故

稱係言初宜係二也初四失位易位乃吉故貞吉有攸往見凶 **注**

以陰消陽往謂成坤遂子弑父否臣弑君夫時三動離爲見故有攸往見凶羸豕孚蹢躅 **注** 三夫之四在夫動而體坎坎爲豕爲孚

巽繩操之故稱羸巽爲舞爲進退操而舞故羸豕孚蹢躅以喻邁

女望於五陽如豕蹢躅也九二苞有魚无咎不利賓 **注** 巽爲魚二

下苞之故苞有魚二雖失位陰陽相承故无咎一陰在下五陽爲

賓遭陰消陽故不利賓九三臀无膚其行次且厲无大咎 **注** 夫時

三在四爲臀艮爲膚二折艮體故臀无膚復震爲行其象不正故

其行次且三得正位雖則危厲无大咎也九四苞无魚起凶 **注** 魚

謂初四欲應初爲二所苞故无魚復震爲起四失位故起凶九五

以杞苞瓜含章有隕自天注巽爲杞在中稱苞乾圓爲瓜四變體

巽故以杞苞瓜含章謂五五欲使初四易位以陰含陽已得據之

故曰含章初之四體兌口故稱含隕落也乾爲天謂四隕之初初

上承五故有隕自天上上九遘其角吝无咎注上稱角失位无應故

吝動得正故无咎疏銅謂至貞吉○此虞九家義也銅說文作櫛

銅入金故曰金櫛九家易曰絲係于櫛猶女係于男隨卦上爲木巽

相陽陰各得其正故稱係于金○以陰言初係于凶○此此卦初四失位二交

坤遠良爲乾子消陽消陰至遘成艮至三戌否下體爲坤乾爲往謂成

離故離乾爲見坤臣弑君遘九有四即夫見九凶矣上云貞吉動成離相見者

言易位則吉消乾則凶○三夫四至見凶矣上云貞吉動成離相見者

而體坎者初欲四變牽羊悔亡是四有當變之義故云動體坎

又爲進退舞有進退之容故羸豕孚蹢躅不靜也陰陽相求

相承故无咎此亦虞義也一魚陰初在下爲主故五陽爲賓樂本於易

五在月上之象賓客參高氏契注日月令云仲夏陰氣最盛艸木在底寒泉午陽
此初所以宜於陰二為主○人夫是時至也○陰消陽成坤易故不利
象而云譬者據夬震三行在四而爲時失位初消其二成良爲膚次折
也遺初三得正巽多凶雖危屬以不當位剛柔大應四欲應初起
凶○苞異爲自魚也雜卦曰震起也杞柳爲名起巽木爲杞苞瓜以
中故皆稱苞乾章謂五者以五欲使初四五體巽以含苞以陰陰
苞陽爲含章爲國故乾圓稱瓜變四易位四陰含苞以陰落
釋詁文莊承五年穀梁傳曰著於下不見於上謂之隕有象也
爲天四隕之初動而得天也○上稱此兼虞義也
上兌宮二世卦

萃王假有廟

圖書集成

既上之四也觀乾爲王假至也艮爲廟體觀享祀上

之四故假有廟致孝享也利見大人亨利貞

注

大人謂五三四失

故不言元用大牲吉利有攸往

注

坤爲牛故曰大牲四之三折坤

得正故用大牲吉三往之四故利有攸往順天命也

疏

觀上至下

皆虞義也觀上九來之四觀者乾世故觀乾爲王假至釋喆文鄭氏謂艮爲鬼門又爲宮闕鬼門宮闕天子宗廟之象故爲廟五至初體觀象觀盥而不薦乃明堂配陸氏謂王五廟上乾鑿度曰上四爲體艮故假有廟傳曰致孝享也陸氏謂王五廟上乾鑿度曰上四爲宗廟義亦通也○大三人至言元體離相見乎離故離人謂五六三九四失位利變之正三易位體離相見乎離故離人謂五六三功四上承五故利見大三人至言元體離相見乎離故離人謂五六三以釋利貞之義此上虞義也初爲元三利貞已正初變成既濟當言元亨利貞今初未變故不言元而亨利貞也○坤爲至命也○下體坤爲牛說文曰牛大牲也四之三坤體壞離爲折故折坤得正坤爲用故用大牲吉三往之四自外曰往故利有攸往傳曰順天命也

初六有孚不終乃亂乃萃

疏

孚謂五也初四易位五坎中故有孚失

正當變坤爲終故不終萃聚也坤爲聚爲亂故乃亂乃萃失位不

變則相聚爲亂故象曰其志亂也若號一握爲笑勿恤往无咎

疏

握當讀爲夫三爲屋之屋巽爲號初稱一初動成震震爲笑坤三

爻稱一屋二引坤衆順說應五故一屋爲笑四動成坎坎爲恤初

之四得正故勿恤往无咎六二引吉无咎

疏

巽爲繩艮爲手二引

坤衆應五故引吉初三失位二中未變故无咎孚乃利用禴

五孚

謂五禴夏祭也體觀象離爲夏故利用禴二孚於五得用薄祭以

祀其先不用大牲降於天子也六三萃如差如无攸利往无咎小

吝

坤爲聚故萃巽爲號无應故差如失正故无攸利動得位故

往无咎小吝謂往之四九四大吉无咎

五

以陽居陰宜有咎矣動

而得正承五應初故大吉而无咎矣九五萃有位无咎匪孚元永

貞悔亡

五

五得位居中上下皆聚而歸之故萃有位无咎匪孚謂

初也四五易位初變之正則六體皆正初爲元坤永貞故元永貞

悔亡與比彖同義上六齋咨涕洟无咎

五

自目曰涕自鼻曰洟兩

陰无應故齋咨三之四體離坎離爲目艮爲鼻乘陽不散坎水流

鼻目故涕洟三變應上故无咎

五

孚謂至亂也○此虞義也陽在

在四與四易位體坎故五在坎中坎爲孚故有孚初以陰居陽故
失正當變坤代終故爲終代終者初當之四今失位不變故不終
初在五應外故有是象也坤衆爲聚又爲亂不變則乃亂乃萃坎
爲志故象曰其志亂也○握當至无咎○握當讀爲夫三爲屋之

屋此鄭讀也案周禮人小司徒曰考夫屋屋鄭注云夫三屋三
 爲井又鄭注攷工匠人云三徒曰爲屋屋具一井注云地三屋九夫三
 三具以出然賦益稅六戰三國策曰人竟行無三彼夫注之分三夫爲一屋也一人此
 謂坤三爻而稱申命爲乾故若人號初爻爲一初人坤位動無成震之
 故云一屋也巽申一命爲乾故若人號初爻爲一初人坤位動無成震之
 正喜樂一爲笑六二引吉體故坎二引加坤憂順悅初應四五得坤正利故永貞勿恤往無咎
 矣此皆虞義虞唯引讀字一握如字坤與鄭異也衆○巽引爲至無咎○巽引爲
 繩艮此爲手虞義虞釋引讀字一握如字坤與鄭異也衆○巽引爲至無咎○巽引爲
 ○吉也初三失位謂二居爾中未變一屋爲笑故无咎也○坤引爲至無咎○巽引爲
 初應五故孚觀祭于五既濟卦四之五三體離於四正爲鄰殺牛不西鄰之禴祭用禴知
 禴爲薄也祭二體爲大故衆不用大牲降於天兩陰也○坤引爲至無咎○巽引爲
 此虞義也三體爲大故衆不用大牲降於天兩陰也○坤引爲至無咎○巽引爲
 居陽而故无攸利小動得位應之上故陰往稱无咎○吝者言无應故嗟如之四陰
 不正是故无攸利小動得位應之上故陰往稱无咎○吝者言无應故嗟如之四陰
 義也无咎者善補過也○乾上九文言四陰承五陽動而得正上稱大五下應
 初是也補過之義故大過吉也而无陽居陰宜有咎○陽動而得正上稱大五下應
 居陽有至同義○乾上九文言四陰承五陽動而得正上稱大五下應
 上宜有咎矣以得其辭云亨利貞也初言元則五爲孚初在應外失位之正五孚及
 孚謂初九爲元其辭云亨利貞也初言元則五爲孚初在應外失位之正五孚及
 貞四易初九爲元其辭云亨利貞也初言元則五爲孚初在應外失位之正五孚及
 故悔亡也北卦辭原筮正元貞體亦謂初在應外失位之正五孚及

之故原筮元永貞與萃五同義也○自目至无咎○自目曰涕自鼻曰涕原筮元永貞與萃五同義也○自目至无咎○自目曰涕自云三先視上三故上亦視三亦謂三上上應也上九視履考詳虞彼注目之四有離坎象離目艮鼻上六乘五陽為不敬坎水流鼻目離目為涕艮鼻為涕也三變應上故无咎三爻辭亦云往无咎也

三三消息十二世卦

升元亨臨初之三又有臨象剛中而應故元亨用見大人勿恤

二當之五為大人離為見坎為恤二之五得正故用見大人勿恤

有慶也南征吉離南方二之五成離故南征吉志行也

亨○此以下皆虞義也升從四陰二陽之例故云臨初之三二至上體臨故又有臨象臨卦辭曰元亨象傳云剛中而應是以大

與升象略同故亦云元亨也○二當至慶也○坤虛无君故二當

之用故用見大人勿恤有慶陽稱慶也○離南至行也○離方伯南

也荀氏之義以為此本升卦異當升坤上故六四與衆陰退避當

升者荀子需泰二卦言乾體上升坎坤下降需升需泰三卦唯需

有乾升坎上之象餘所不用也

初六統升大吉統進也初變之正進應四故統升二之五初與四

合志承五故大吉九二孚乃利用禴无咎

䷍

禴夏祭也孚謂二之

五成坎爲孚離爲夏故乃利用禴二升五得位故无咎也九三升

虛邑

䷁

坤稱邑五虛无君利二上居之故升虛邑无所疑也六四

王用亨於岐山吉无咎

䷍

王謂二升五也巽爲岐艮爲山故王用

亨於岐山陽稱吉四順承五故吉无咎也以人事明之此王謂夏

后氏也岐山冀州之望亨者二升五受命告祭也六五貞吉升階

䷍二升五故貞吉坤爲階陰爲陽作階使升居五故升階也上六

冥升利于不息之貞

䷍

坤性暗昧今升在上故曰冥升也二升五

積小以成高大故曰不息陽道不息陰之所利故曰利于不息之

貞

䷍

正進與四應故執升陽稱大稱吉二之五初與四合志承五

故大吉象曰上合志也

䷍

孚謂二之五成坎爲孚坎陽在二五也此虞義也陽在二五稱

孚故孚謂二之五成坎爲孚坎陽在二五也此虞義也陽在二五稱

䷍

孚故孚謂二之五成坎爲孚坎陽在二五也此虞義也陽在二五稱

位故升虛邑謂升坤邑也升五得正故象曰无所疑也

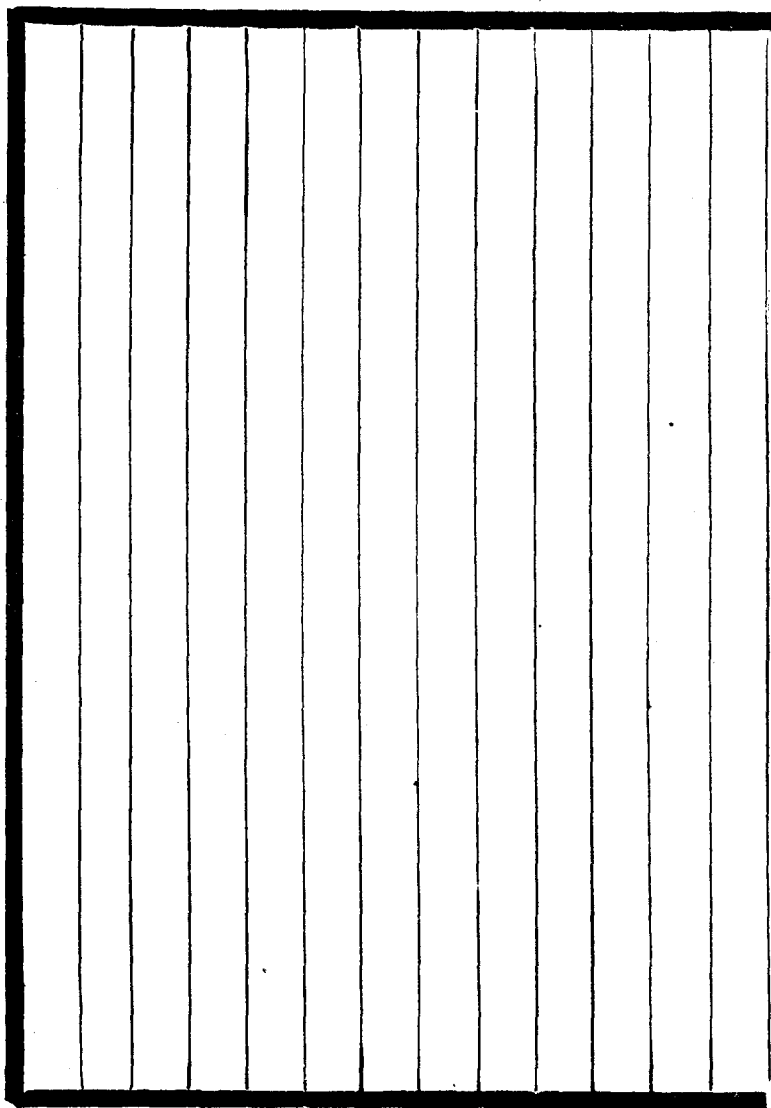
䷍

无咎

乾爲王二升五即乾五也故云王謂二升五也巽爲股至

一五八

周易述六

周易述七

學海堂本

元和惠徵君棟著

周易下經三

三三三 坎宮四世卦
消惠九月

困亨 否上之二剛爲陰 故困上之二乾坤交故亨傳曰困窮而

通也 貞大人吉无咎 大人謂五在困无應宜靜則无咎故貞大

人吉无咎有言不信 乾爲信震爲言折入兌故有言不信尚口

乃窮也 荀氏謂陰從二升上成兌爲有言失中爲不信 否上至

通氣自否來上九之二乾坤交故亨傳曰困窮而通者繫下文謂陽窮否上

變之二成坎爲通故窮而通也此兼虞義若鄭氏之義謂坎爲

月互體離離爲日兌爲暗昧日所入今上奔日月之明猶君子處

亂世爲小人所不容故謂之困云兌爲暗昧日所入者案古文尙

書堯典曰分命和叔宅西曰昧谷鄭彼注云西者隴西之西今人

謂之兌山兌西方卦離以釋困字違彖傳云困剛奔之義故不用也○上

大人至无咎○此虞義也乾五爲大人故大人謂五在困家與

二敵應故无應正居其所則吉故云宜靜則无咎也案京房易積

算日靜爲悔發爲貞故凡卦爻辭言貞者皆謂變之正今以貞大
 人爲宜靜則无咎者師象傳曰貞正也九五處困之家近无所據
 遠无所應以其體剛得中宜正居五位則吉无咎若皆謂之貞荀
 者謂當升坤五爲貞剛得中宜正而守正與未正也震義成兌故折入
 氏之義亦與虞同○乾爲信上之至窮也○此虞義也震息成兌故折入
 兌兌爲毀折也乾爲信上之至窮也○此虞義也震息成兌故折入
 窮也○荀氏至不信○荀氏據卦自否來坤陰從二升上體兌說
 卦曰說言乎兌故成兌爲有言二五爲中二之上失中爲不信故
 有言不信虞氏以震爲言與荀異也

初六臀困于株木

注

臀謂四乾爲老巽爲木故爲株木初失位應在

四四困於三故臀困於株木九家謂三體爲木澤中无永兌金傷
 木故枯爲株也入於幽谷三歲不覲**注**初動體兌坎水半見出於

口故爲谷坎爲入爲三歲坎陽入陰爲陰所弇故入於幽谷三歲
 不覲九二困於酒食朱紱方來**注**坎爲酒食二爲大夫坤爲采地

上之二坤爲坎故爲酒食初變坎體壞故困於酒食以喻采地薄
 不足已用也乾爲朱坤爲紱朱紱謂五二變應五故朱紱方來利
 用享祀貞凶无咎**注**二變體觀享祀故利用享祀二失位无應故

征凶變之正與五應故无咎象曰中有慶也荀氏謂二升在廟五親奉之故利用享祀六三困於石據於蒺藜三承四二變體艮爲石故困於石春秋傳曰往不濟也下乘二剛二體坎爲蒺藜非所據而據故據於蒺藜春秋傳曰所恃傷也入於其宮不見其妻凶三巽爲入二動艮爲宮兌爲妻三上无應離象毀壞隱在坤中死其將至故不見其妻凶也九四來徐徐困於金輿吝有終四來欲之初徐徐舒遲也見險故來徐徐否坤爲輿之應歷險故困於金輿各易得位故吝有終矣九五劓刖困於赤紱五劓刖當爲倪仇不安也赤紱謂二否乾爲赤二未變應五故倪仇困於赤紱乃徐有說利用祭祀六兌爲說坤爲徐二動應已故乃徐有說陸氏謂二言享祀此言祭祀經互言耳上六困於葛藟於倪仇六巽爲草莽稱葛藟謂二也三不應上故困於葛藟於倪仇曰動悔有悔征吉七乘陽故動悔變而失正故有悔二已變正已得應之故征

吉疏老聃謂至株也○初○陰謂四陽九家據易初應也在四乾為老異為木

傷困於株枯木亦株義家義通也九家初亦動以三不觀巽○為初木上體兌為水金

謂坎半象也說文亦取象於云泉也坎為通川為谷歲從水半見出於口

與坎半象同義故亦象於坎故也坎為谷三歲不觀皆虞義也出於之

二成○坎需九陽五陰於酒食謂坎坎故也坎為食古者分田制祿采地也

方來田為乾鑿地二需於坤變食者坎困於為酒食鄭彼注云因祿采地也

坤入故為乾鑿地二需於坤變食者坎困於為酒食鄭彼注云因祿采地也

无以酒食鄭初變坎酒食者坎困於為酒食鄭彼注云因祿采地也

也者此兼酒食鄭初變坎酒食者坎困於為酒食鄭彼注云因祿采地也

天廚朱坤食象此據虞義辰也二十家八宿所值而為帛今故為絛也乾乾鑿地曰

故為朱坤食象此據虞義辰也二十家八宿所值而為帛今故為絛也乾乾鑿地曰

朱絛方三公九卿曰朱絛也○朱絛變至五○敵應二變有觀則象與五相應之故

慶二故受福享祀二失位應故自征則來六二變上正與五應廟則故有

升在廟○五陰當為宗廟三故親奉石之謂然二變四享祀謂五為宗廟三為承

至傷也○五陰當為宗廟三故親奉石之謂然二變四享祀謂五為宗廟三為承

四所困三往承於四為春秋困往不濟濟也者襄廿五年傳木文四為

三所困今三又困於石者陸氏據陰謂六爻送剛而是也據失其義三

下乘九二之剛易於陰承陽據陰謂六爻送剛而是也據失其義三

傳繫云所恃傷也○而據為至凶當承陽○此而虞義也坎必為陽所傷象初春秋

坎故爻辭入於幽谷坎二動艮為官應此象入於其宮巽也九家云
 艮為門闕宮之象也故坎二動艮為官應此象入於其宮巽也九家云
 妻故坤為妻三上皆陰故死無應二動其將至也○毀壞三又體坤故隱
 在坤中喪於乙為既死霸故死其將至也○毀壞三又體坤故隱
 虞義也應初險故來欲初徐兌為同物否坤為轡故徐遲也初
 體坎險見險故來欲初徐兌為同物否坤為轡故徐遲也初
 初歷坎險為困於金輿失位禮諸侯親迎乘金車四與初有昏因之
 道故以金輿為喻二爻失位禮諸侯親迎乘金車四與初有昏因之
 赤紵與剋仇當為倪今從鄭讀也荀陸王肅本皆作艱○剋仇不當
 貌倪與剋仇當為倪今從鄭讀也荀陸王肅本皆作艱○剋仇不當
 剋之象度曰鄭讀為倪故仇也四為諸侯乾侯大赤紵為赤紵謂二
 者乾之度曰鄭讀為倪故仇也四為諸侯乾侯大赤紵為赤紵謂二
 應五無據虞義故倪倪不為二所困故於赤紵為赤紵二未變
 至有說○此虞義也倪倪不為二所困故於赤紵為赤紵二未變
 應故乃徐有說所謂倪倪不為二所困故於赤紵為赤紵二未變
 荀氏謂二升在廟五親奉大人也○陸氏至言耳○九二利用享祀
 互言耳○巽為至倪倪不為二所困故於赤紵為赤紵二未變
 為草莽葛藟延蔓之草故○此虞義也巽為草莽稱葛藟於倪也
 上皆陰故三不應二上為三困故困於葛藟變應三則失正故有
 征吉○此虞義也二上為三困故困於葛藟變應三則失正故有
 悔三變應上則各得其正故云三已變
 正已得應之謂往應三則吉故征吉也

三三三
 震宮五月世卦
 消息五月

井注
 泰初之五與噬嗑旁通坎為水巽木為桔槔離為瓶兌為泉口

桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象改邑不改井

注

坤為邑乾

初之五折坤故改邑初為舊井四應贅之故不改井无喪无得往

來井井

注

初之五坤象毀壞故无喪五之初失位无應故无得坎

為通故往來井井往謂之五來謂之初汽至亦未繙井

注

汽幾謂

二也巽繩為繙幾至初而未及泉故未繙井累其瓶凶

注

瓶謂初

初欲應五為二拘累故凶虞氏謂累鉤羅也艮為手巽為繙離為

瓶手繙折其中故累其瓶體兌毀缺故凶

疏

泰初至之象○此

來初九升五六五降初所以取象於井者以坎為水巽為木為桔槔

引瓶下入泉口汲水而出者是言取象於井之義故云井之象也

初本坤為至改井○此虞義也泰坤為邑乾初之五折坤體故改邑

不改井也○初之至之初○此虞義也坤為喪故云初之五坤象

初之五成坎坎為通往來不窮謂之通故往來井井自內曰往也

近時民勞曰汽訓為小康鄭箋云繙也方言曰關西謂繙為繙郭璞注

云汲水索也異爲繩故異繩爲繻五坎爲泉初六井泥本不及泉
二幾至初亦未及泉故未繻井○瓶謂至故凶○此荀義也初二
易位初體離爲瓶故瓶謂初初二易位故初欲應五五井冽寒泉
食有引瓶汲水之象今二不變初爲二拘累上不能應五井冽寒泉
瓶凶也○虞氏至凶矣○虞氏本累作羸云羸鉤羅也噬嗑艮爲
手巽爲繩艮折巽故手繻折其中則鉤羅其瓶也互體離兌兌爲
爲毀折瓶缺漏故凶
九二雍敝漏是也

初六井泥不食舊井无禽

注

食用也四坎爲泥巽爲木果乾爲舊在

下无應故井泥不食舊井无禽九二井谷射鮒雍敝漏

注

兌爲谷

巽爲鮒射蝦蟇也離爲雍雍瓶毀缺羸其瓶凶故雍敝漏也九三

井渫不食爲我心恻

注

乾爲清三得正故井渫二累其瓶故不食

坤爲我坎心爲恻故爲我心恻可用汲王明並受其福

注

乾爲王

爲福離爲明初二易位成既濟定五來汲三故王明並受其福六

四井甃无咎

注

以瓦甃壘井稱甃坤爲土初之五成離離火燒土

爲瓦故井甃初已正四爲脩之故无咎九五井冽寒泉食

注

冽水

清也五坎爲泉五月陰氣在下乾爲寒故曰寒泉通噬嗑食故冽

寒泉食矣上六井收勿幕有孚元吉

幕蓋也收謂以鹿盧收繻

也坎爲車應巽繩爲繻故井收勿幕有孚謂五坎初二已變五正

應二故有孚元吉

䷁

食用至无禽○井爲人用故云食也坎折

震九四震遂泥皆謂坎初應云在四故爲木初爲泥古者井樹木故
孟子井上李禽來食之故云巽爲木初爲泥古者井樹木故
乾也故乾爲舊无禽來應四汲初舊井无禽井壞不食初本
木果樹於側亦无禽來應四汲初舊井无禽井壞不食初本
此兼虞義尋井與噬嗑旁通噬嗑王明食也初三五皆言食初二
變故初三義云井不食初二易位王明食也初三五皆言食初二
爲至漏也○此子夏虞氏義也鄭有坎半象故爲谷巽爲文曰汲瓶
蝦蟇子夏也○此子夏虞氏義也鄭有坎半象故爲谷巽爲文曰汲瓶
也二不變應五故雍瓶缺卦辭所謂累其瓶是也山下注汲
故雍不敝因井谷水所生无小故以相况鄭耳六日七動分地此
有井必射鮒井谷水所生无小故以相况鄭耳六日七動分地此
至大井卦辭豚魚此失位爲異以應風動天故言微陰尚中應
至大井卦辭豚魚此失位爲異以應風動天故言微陰尚中應
卦明无形動天故清三云此得正之故至小稱也井井列三井雖
清明无形動天故清三云此得正之故至小稱也井井列三井雖
不變應五其福○此瓶故荀義也五傷乾爲也張璠謂惻然傷道
○乾爲應五其福○此瓶故荀義也五傷乾爲也張璠謂惻然傷道
可用汲王明並受其福謂初爻受五位各易○得正成既濟定則五
汲可用汲王明並受其福謂初爻受五位各易○得正成既濟定則五

義也馬融云螽初爲瓦裹下禽變上是正以瓦甃壘井也螽初以瓦甃故云
離火燒土爲瓦初舊井无禽變之是以瓦應四來脩初故无咎也
○列水至食矣○說文曰列水清也五體坎故坎爲泉初井泥二
井谷三渌井四脩井說至五而後水清可食井五月卦爲泉初井泥二
在下參同契曰通噬紀序履霜最先井底寒泉食矣此兼虞義虞唯以初寒
泉井與噬旁通噬食也故冽寒泉食矣此兼虞義虞唯以初寒
二變元噬○此虞義也幕以覆井故云蓋也馬融云收汲也○幕
蓋至吉○此虞義也幕以覆井故云蓋也馬融云收汲也○幕
圓轉所以汲水以應異繩爲繩而汲水故云收也取象坎車故坎
爲車五應二故應異繩爲繩而汲水故云收也取象坎車故坎
陽在二五相孚故有孚元吉象曰大已成也
既濟二五相孚故有孚元吉象曰大已成也

革

日乃孚元亨利貞悔亡

一體離離象就已爲已日孚謂五三以

言就五乃者難也故已日乃孚悔亡謂四也四失正動得位故悔亡已成既濟乾道變化各正性命保合大和乃利貞故元亨利貞

悔亡矣與乾象同義

上遼
九上
來至
之之
初革
旁○
通此
蒙虞
也鄭
九義
四也
有卦
孚自
改遼
命來
吉遼

事此也
 此以卦
 之變取
 義有爲
 四吉焉
 故云革
 相改息
 也四時
 更也代
 謂水火
 相長而
 更用四

時成象辭治曆明時一也王者受命改正朔易服色亦謂之革象
 辭湯武革命也鴻範曰從革作辛馬融彼注云金之性從火而
 更可銷鑠也兌金離火兌從離而革三也鳥獸之毛四時更易故
 說文解革字義云獸皮治兌從離而革三也鳥獸之毛四時更易故
 變四也卦象兼此四義故云革也中則離至同義已此虞義也二
 體離爲日晦夕朔旦坎象就戊革日也則離象就己故爲己日陽
 在二五稱乎故乎謂五二革言三就有孚故以言就五二正應五
 三孚於五故已日乃孚六爻唯四當革初鞶用黃牛之革象曰不
 可以有爲也二已日乃孚六爻唯四當革初鞶用黃牛之革象曰不
 難言尙未可以革也三以言就五者難也宣八年公羊傳文難者重
 後改命吉成既濟定也乾道變化乾坤元也變化亨也各正性命
 貞也保合太和利也四革之正故元亨利貞悔亡矣乾文言曰乾
 道乃革謂四體革乾
 元用九故云同義也

初九鞶用黃牛之革

鞶固也蒙坤爲黃牛艮皮爲革得位无應未

可以動故鞶用黃牛之革六二已日乃革之征吉无咎二體離

爲己故已日乃革之四動二應五故征吉无咎九三征凶貞厲

應在上而隔於四故征凶動而失正故貞厲革言三就有孚蒙

震爲言歷三爻故革言三就五坎爲孚故有孚九四悔亡有孚改

命吉革而當其悔乃亡巽爲命四動五坎改巽故改命吉九五

大人虎變未占有孚注乾爲大人謂五也蒙坤爲虎變四已之正

故未占有孚陸氏謂兌爲虎上六君子豹變注陰得位爲君子蒙

艮爲豹從乾而更故君子豹變陸氏謂兌之陽爻稱虎陰爻稱豹

小人革面征凶居貞吉注面謂上遂初爲小人之上得正順以從

五故革面應在三四未變故征凶上得位故居貞吉蒙艮爲居也

疏鞏固至之革○鞏固釋詰文坤爲黃又爲子母牛故爲黃牛艮

革所謂革而當其悔乃亡四不變故初未可以動守之宜固故鞏

用黃牛之革也此兼虞干義○二體故初未可以動守之宜固故鞏

故離爲巳乃者難也故巳日乃革之四已正二得往應五也○應在

无咎象曰巳日革之行有嘉也明四已正二得往應五也○應在

至貞厲○三正應上爲四所隔四在離爲惡人故征凶三逼於四

動而失正故貞厲也○蒙震至有孚○革道成於四自初至三歷

三爻故革言三就謂就五也陽在二五稱孚五坎爲孚故有孚尋

六二巳日乃革之二正應五五爲天順乎天也九三革言三就三

於三才爲人道應乎人也二天應至而人事未盡三人事至而天

命未改故曰革言三就又何之矣言尙未可以革也○革至而天

命吉○此虞義也彖傳革而當其悔乃亡謂四也有孚謂五四體

巽四動成坎巽體壞故五坎改巽巽爲命故改命吉○乾爲至爲

虎○乾二五稱大人五爲大人二升坤五亦爲大人故乾爲大人

謂五也坤爲虎刑故蒙坤爲虎變變謂毛希革而大人故乾爲大人

其命維新故五虎變也五本坎也四動坎爲孚虞未占有孚此兼
 虞義陸績以兌西方變爲白虎五體兌故虎變與虞異也○陰德至
 稱九小乾鑿君十一聖二庸三君子四庸五聖六庸七小人八君
 失正爲庸人鑿度云正陽爲小人得正爲君子鄭彼注云陽得正爲
 曰聖人乾鑿度云正陽爲小人得正爲君子鄭彼注云陽得正爲
 人三君子謂泰也當云聖人下爲聖人是也二庸臨也失正故曰庸
 君子道長謂泰也當云聖人下爲聖人是也二庸臨也失正故曰庸
 曰聖人六得正故曰君子正故曰小人否也七失小人違也失正
 君子聖人也得正故曰君子正故曰小人否也七失小人違也失正
 長謂三也十君子觀也得正故曰君子正故曰小人否也七失小人
 小人謂三也十君子觀也得正故曰君子正故曰小人否也七失小人
 艮爲豹從乾而更故君子正故曰君子正故曰小人否也七失小人
 蒙體艮革互乾而更故君子正故曰君子正故曰小人否也七失小人
 稱虎子小稱大云豹虎類而小者稱也五陽爻謂至居也○陰爻爲
 豹子陰小於大云豹虎類而小者稱也五陽爻謂至居也○陰爻爲
 易例也卦自遠來遯初失正故應在小人初爻上得正陰順於陽故
 順以從五遠上變故革面也正故應在小人初爻上得正陰順於陽故
 六以陰居上得正而居貞者四已之三得正而貞屬者近於四而不
 相得也上得正而居貞者四已之三得正而貞屬者近於四而不

三三離宮二世卦消息內
 卦五外卦六月

周易述七

周易述八

學海堂本

元和惠徵君棟著

彖上傳

大哉乾元萬物資始乃統天

注

陽稱大資取統始也大衍之數五十

其用四十有九其一元也故六十四卦萬一千五百二十筮皆取

始于乾元乾爲天天地之始故乃統天一說統本也筮受始于乾

猶萬物之生本乎天雲行雨施品物流形

注

乾二五之坤成坎上

坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形萬物化成故

品物流形大明終始

注

乾爲大明坤二五之乾成離離爲日坎爲

月日月之道陰陽之經所以終始萬物故曰大明終始六位時成

注

九六之變登降於六體乾息坤消以時而成時乘六龍以御天

注

乾六爻稱六龍時乘者六龍乘時也御進也言六龍皆當進居

天位升降以時不失其正乾道變化各正性命保合大和乃利貞

注乾爲性巽爲命乾變坤化成既濟定剛柔位當故各正性命陰

陽合德故保合大和是利貞之義矣故曰乃利貞首出庶物萬國

咸寧**注**乾爲首震爲出坤爲萬國帝出乎震萬物亦出乎震故首

出庶物震元也謂乾元用九而天下治故萬國咸寧**疏**陽稱至乎

陰小故泰否二卦稱大小往來資取鄭義也小爾雅曰資取也孝

經曰資於事父以事君孟子曰居之安則資之深資皆訓爲取也

元年公羊傳曰何言乎王正月大統也何休注云統者始也元

亦始也王者所以通三統故云統大一統也何休注云統者始也

十二星二十八辰之數凡五十一也三辰合于三統三統會于一

元故三星統曆曰太極元氣函三五爲一即辰合于三統三統會

乾鑿度曰易始于一爲六畫衍之爲二衍合之爲三太極三才

也故三才之道兼之爲六畫衍之爲二衍合之爲三太極三才

爲一故于乾不用其義也四有九也六十四卦萬一千五百二十

皆取始于一乾元荀義也二篇六十四卦萬一千五百二十

物之數象傳所稱萬物即二篇之筭也說文曰道立于一化生萬

物故萬一休董子以元爲萬物之本又以乾元呂氏春秋曰凡一

義也何休注公羊曰元者天地之始故乾坤皆言元春秋曰凡一

日月三統者俱稱元是統天之義一說已天下鄭荀義也荀子

曰四統者俱稱元是統天之義一說已天下鄭荀義也荀子

有本統者俱稱元是統天之義一說已天下鄭荀義也荀子

物之本統者俱稱元是統天之義一說已天下鄭荀義也荀子

坎也坎在為上形為雲雷屯是成在下為兩雷解是也說文曰品乾
 為至乾二始五之乾坤成大坎明義也離五之乾離明則有日月象離為
 上云乾終乾鑿于坎故曰彼謂月上之經道陰乾坤終坎離成離明則有日月象離為
 日離而下終乾鑿于坎故曰彼謂月上之經道陰乾坤終坎離成離明則有日月象離為
 始離而終乾鑿于坎故曰彼謂月上之經道陰乾坤終坎離成離明則有日月象離為
 坎離六體離三統曆故曰陰陽之經道陰乾坤終坎離成離明則有日月象離為
 降于六體離三統曆故曰陰陽之經道陰乾坤終坎離成離明則有日月象離為
 十二爻登降六六至其乾正息于成見已坤消氏注云成六爻故體云
 時而成也○乾六六至其乾正息于成見已坤消氏注云成六爻故體云
 羣龍之象故曰乾六六至其乾正息于成見已坤消氏注云成六爻故體云
 君也說卦曰乾六六至其乾正息于成見已坤消氏注云成六爻故體云
 皆當為君是君六爻有君象皆當為君故大傳家曰乾王極君也乾亦
 天當為君是君六爻有君象皆當為君故大傳家曰乾王極君也乾亦
 案王許慎記云異義曰易孟京說乘為進居天位故曰乾王極君也乾亦
 龍者謂陰陽六爻上六耳與易同說鄭氏駁云元時乘六龍以時乘六
 自是漢制與古異漢世天子豈故為禮制法鄭以云今乘六龍為六者
 爻乘時上非乘六龍也班固通賦曰登孔顯而九五故上緯是羣
 龍之所經上孔為匹夫陽在乾初故下顯為天子孔顯而九五故上緯是羣
 羣龍上天降之事也蔡邕獨斷曰御進其正所以謂乾升坤降也乾升
 曰御龍上天降之事也蔡邕獨斷曰御進其正所以謂乾升坤降也乾升
 為至利貞○性命于天故乾為性命也巽以一命故巽為命巽者坤
 初乾伏于下稟命于生初故巽為性命也巽以一命故巽為命巽者坤
 變者兼坤成也既濟定六爻皆在天故剛柔在地當是各正乾性變坤爻皆化乾

故陰陽合德是保合大和即利也乾不言利故謂之大和皆釋
利貞之義故曰乃利貞者也○乾爲至咸寧○虞注比象曰坤爲
萬國坤爲地有九州故曰萬國乾初九震也震爲帝故帝出乎
震初九乾元萬物資始故萬物亦出乎震晉語曰震雷長也故曰
元是震爲元帝出乎震即乾元也乾元
用九而天下治是萬國咸寧之象也

至哉坤元萬物資生乃順承天注坤爲地至從一一亦地也故曰至

哉乾坤相並俱生合于一元故萬一千五百二十筭皆受始于乾
由坤而生也天地既分陽升陰降坤爲順故順承天坤厚載物德
合无疆注坤爲大輿故爲載疆竟也乾爲德坤爲无疆坤順承天
乾德合坤故德合无疆含弘光大品物咸亨注弘含容之大也光
大謂乾坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子天地交萬物通
故品物咸亨牝馬地類行地无疆注地用莫如馬故曰地類順而
健故曰行地无疆柔順利貞君子攸行注謂坤爻本在柔順陰位
利正之乾則陽爻來據之故曰君子攸行先迷失道後順得常西
南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶注乾爲道坤爲常未西南

陰類故乃與類行喪朋從陽故乃終有慶陽稱慶也虞氏謂陽得

其類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行陽喪滅坤坤終

復生謂月三日震象出庚故乃終有慶安貞之吉應地无疆

道至靜安于承天之正陽出初震震為應故應地无疆

地也稱一者亦謂天地皆始於一說文曰至從高下至地從一

地也故乾稱大坤稱至乾相並俱生乾鑿度文易有太極一

氣也天是生兩儀兩儀合於一故云素問曰天氣始于甲地氣始

子甲子初九為乾之一元即坤之二元也三統曆曰陰陽合德

地化生萬物故萬一千五百二十筴也皆受統曆曰陰陽合德

地既清而上下為天濁乾鑿度而為地言是彼天文云既分而

地輕清者上為天濁乾鑿度而為地言是彼天文云既分而

以坤之所以順承天也○坤為至小爾雅○坤為大輿說卦文輿

運田者何與莒為乾也何休注亦云疆竟也○坤為大輿說卦

云乃順承天坤承乾而乾與之合德竟也○坤為大輿說卦

亨○此虞荀義也終於坤亥皆謂也坤含乾義又廣義故曰於

之大也凝乾之元終於坤亥皆謂也坤含乾義又廣義故曰於

漢書食貨志萬物棣通故地物咸亨○坤用至乾初義故曰於

健乾坤合德之象二故行上非正坤○謂坤初至三五非正故

注下繫云乾六爻二故行上非正坤○謂坤初至三五非正故

云剛柔始交也成兩坎天險地險之故云坎險坎者陷也陽陷陰中故云難生春秋說題辭曰易者氣之節上坎經象天下經計曆文言立符象出期節彖言變化繫設類動故言變中故彖傳皆言之卦下放此卦自坎九二降初坎險震動故言變中故彖傳皆言之卦之正成既濟故大亨貞屯者盈也俗訛爲盈盈滿同義滿下不合疊故云盈也坤爲形已下虞義也俗訛爲盈盈滿同義滿下不合疊盈字今從虞氏本改爲形也陽造陰化王弼玄珠密語曰陽爲造生物之始生故云造造生也陽造陰化王弼玄珠密語曰陽爲造生陰爲化源是也序卦曰屯物之始生乾始交坤故云坤冥爲昧昧亦乙癸月三十日晦釋言曰晦冥也晦冥同義故云坤冥爲昧昧亦冥也震長子繼世故承乾得正得民是建侯扶屯之事三已正六爻得位萬國咸寧故曰不寧不寧爲寧猶言不顯爲顯此古訓也

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也

注險坎止艮卦自艮來

三之二爲剛中變之正爲柔中故以亨行時中中庸曰君子而時

中匪我求童蒙童蒙求我志應也

注五變上動體坎坎爲志故曰

志應謂五應二初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

注二

以剛居中故告變之正除師禮故不告蒙以養正聖功也

注體頤

故養二志應五五之正反蒙爲聖故曰聖功五多功也

疏險坎至

說卦曰坎險也艮止也注云險坎止艮先言險而後言止者易氣從下生也彖傳例皆然下放此時者變動不居之義二有師道剛

中謂九居二也。又有婦道變之正。故曰柔中也。二剛則五柔。二剛則五柔。則五剛二五應。剛柔接。故以亨行。時中也。柔引中。也。二剛則五柔。二剛則五柔。也。五變至應。二求坎。為志。虞義也。二體坎。五變上動。亦體坎。為志。故云。應嫌二。坎求。五志。虞義也。二體坎。五變上動。亦體坎。有師道。故告變。天之正。與陰。同。類。當除。師學。之。禮。約。於。太。公。告。也。尚。三。子。之。為。賢。人。功。遂。酌。酒。此。切。脯。除。師。學。之。禮。約。於。太。公。告。也。尚。三。知。事。也。○體。頭。至。人。功。遂。酌。酒。此。切。脯。除。師。學。之。禮。約。於。太。公。告。也。尚。三。序。卦。曰。頤。養。正。也。虞。注。云。謂。養。三。五。之。正。為。功。三。出。坎。為。聖。故。曰。頤。養。正。也。虞。注。云。謂。養。三。五。之。正。為。功。三。出。坎。為。聖。谷。徵。曰。蒙。恆。風。若。是。蒙。與。聖。反。也。乾。學。度。九。五。為。聖。材。吾。未。知。其。猶。蒙。反。為。聖。故。曰。聖。功。呂。氏。春。秋。曰。學。者。師。達。而。有。材。吾。未。知。其。不。為。聖。人。是。也。五。多。功。下。繫。文。不。言。二。之。正。者。二。養。正。也。

需頤也險在前也

注

險在前故不進剛健而不陷其義不困窮矣

剛健乾也坎為陷乾知險需時而升故不陷陽陷為困需有孚光

句亨貞吉位乎天位以正中中也利涉大川往有功也

注

五多功故

往有功

疏

險在至不進○剛健至為雜卦曰需不進也虞注云險在前故

知剛健為乾說卦坎陷也故知坎為陷繫下云乾天下之至健也德行恆易以知險險在前需時而升故不困窮也太玄更準需也其詞曰陽氣能剛能柔能作能休見難而縮是也○五多至有功○五多功下繫文二往居五故往有功

訟上剛下險險而健訟險而健謂二四訟有孚句 咥惕中吉剛

來而得中也三之二終凶訟不可成也失位不變故訟成利

見大人尙中正也中正謂五不利涉大川入于淵也坎在下

爲淵險而至二四〇所以致訟二四也二體坎故險四體乾故

〇訟成謂獄訟成也九家曰初二三四皆不正以不正故訟初變

不永所事二變无咎三變食舊德四變安貞吉以訟不可成利變

之中正也故知中正謂五〇坎在下爲淵〇此荀義也

師衆也貞正也能以衆正可以王矣坤衆也坎亦爲衆故云師衆

也二失位變之五爲比故能以衆正可以王矣剛中而應行險而

順據卦變以此毒天下而民從之吉又何咎矣謂二也坎爲

毒毒治也用師以毒天下羣陰順從吉又何咎也坤衆至王矣

卦文晉語曰坎水也衆也故知坎亦爲衆也二失位已下虞義也

衆曰貞丈人二中而不正故失位上之五體比得正得中征之爲

注正也以此師正天下故云能以衆正可以王矣〇據卦變〇蜀才

注曰此本剌卦上九降二六二升上是剛中而應行險而順也〇

除暴猶用藥石以除疾故呂氏春秋論兵曰若用藥者得良藥則活人得惡藥則殺人義兵之爲天下良藥也亦大矣是毒天下爲治疾之義也上云能以衆正可以王矣王者天下所歸住二以長子帥師五陰順從故毒天下而民從之吉又何咎矣

比吉也比輔也下順從也注下謂五陰原筮元永貞无咎以剛中也

剛中謂師二不寧方來上下應也注上謂三四五下謂初後夫

凶其道窮也注上爲窮疏下謂五陰○卦有五陰一在上四在下

地卑乾坤定矣是則天尊爲上地卑爲下故翼奉封事曰上方之

情樂也下方之情哀也孟康注謂陽爲上陰爲下是也此總卦義

故謂五陰注云此本傳分言之則有上下後夫之殊也○剛中謂師

二○蜀才注云此本傳分言之則有上下後夫之殊也○剛中謂師

正故原筮元永貞乃得无咎也○上謂至謂初○據二升五時三

四五在上初在下二正五位故上下應也○上爲窮○虞氏云迷

其道窮失道故其道窮

小畜柔得位而上下應之曰小畜注柔謂四四爲卦主少者爲多之

所宗故上下應之健而巽剛中而志行乃亨注剛中謂五坎爲志

乃者難也密雲不雨尙往也自我西郊施未行也注尙往謂初二

不雨故施未行疏柔謂至應之○卦惟一陰故爲卦主京氏謂成

卦之主是也少者爲多之所宗京房易傳文宗

主也。一陰五陽陰少陽多。故陰爲陽主。王氏謂體無二陰。以分其應。故上下應之。是也。尋初二尚往。而言上下應之者。畜道至上而不成。五陽終爲陰。畜卦所以名。小畜也。○剛中至難也。○一陰劣。始能固陽。九五剛中。四與合志。同力畜乾。至上而成。其志得行。乃始亨也。坎爲志。虞義也。上變體坎。故坎爲志。乃者。難也。者。宣八年公羊傳曰。乃者。何難也。難猶重難言。非剛中而志行。不能亨也。○尚往。至未行。○卦自需來。需者。乾升坎降。今上變爲巽。則一陰爲主。而衆陽同應之。故能以小畜大。然初二體乾。初復自道。二牽復。故有尚往之象。雲行雨施。今不兩故施未行也。

履柔履剛也。

注

柔謂三剛謂二。兌彖傳曰。剛中而柔外。說而應乎乾。

是以履虎尾不咥人亨。

注

乾履兌。兌說應之。故不咥人。剛中正履。

帝位而不疚光明也。

注

剛中正謂五。五帝位。離爲光明。以乾履兌。

五剛中正。故履帝位而不疚光明也。

疏

柔謂至柔外。○虞氏據旁通。坤柔乾剛。嗽坤籍乾故。

柔履剛。且云。兌爲剛。幽非柔。爲兌三。者非是。尋兌之二陽爲剛。非指三也。兌彖傳。明言剛中柔外。則柔履剛。爲兌三之柔履二。

○此剛明矣。虞氏非也。○乾履至咥人。○義具履卦。○剛中至明也。

居五故履帝位以上虞義也。三體離離爲日。故云光明。以乾履兌。

不疚光明也。

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也

注

乾二之坤五坤五降

乾二是天地交雲行雨施品物咸亨故萬物通上下交而其志同

也

注二上交五下交坎爲志否巽爲同故上下交而其志同內陽

而外陰內健而外順

注

乾陽息內坤陰消外故內陽而外陰乾健

居正坤順承天故內健而外順內君子而外小人

注

君子謂三小

人謂五君子道長小人道消也

注

陽息至三故君子道長至五成

夫故小人道消

注

坤乾二至物通○卦乾下坤上乾以離坎交陰陽

故天地交乾升曰雲行坤降曰雨施雲雨澤地氣上騰亦說天地交物
通謂已成既濟也月令孟春曰天氣下降地氣上騰亦說天地交物
事彼據二五易位之後而言義並通也○俗儒謂三陽在下爲二升五
三陰在上爲一騰非也○二上至志同○上二交有三陽在下爲二升五
爲上交五降二爲下交此以後義爲正解也坎爲志否巽爲同是上
下交此又一義二爲下交此以後義爲正解也坎爲志否巽爲同是上
虞義二五易位體坎故其志同○乾陽至外順○九家易曰陽稱
息者長也起復成巽萬物咸亨故陰居特言消者起姤終乾萬物咸
成熱則給用給用則分散故陰居特言消也乾陽息內故內陽坤
陰消外故外陰九二升五是乾健居正六五降二是坤順承天二
君在內故內健五在外故外順○君子至謂也泰五失位與剝五同
君子謂陽得位也剝五爲小人○以陰失位也泰五失位與剝五同

故亦爲小人○陽息至道消○陽息至三故君子道長小人道消義並
故小人道消雜卦曰夬決也剛決柔也君子道長小人道消義並
也同

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也

乾上升坤下降故天地不交獨陰不生獨陽不生故萬物不通也

上下不交而天下无邦也

坤反君道故无邦內陰而外陽內柔而外剛

剛坤成乾毀故變健順言柔剛矣內小人而外君子小人道長君

子道消也

下不氣上升二氣特隔故云否是天地不交之義也月令曰天氣上地氣下降地氣上騰地氣下降二氣特隔故云否是天地不交之義也月令曰天氣上

陽鄭不注獨陰不生是也二年穀梁傳文乾鑿度曰天地不交則不能生物

故萬物不通也○三苞是也上无邦○否成於三苞義也坤反君道上

以其國君凶故无邦也○立地至剛矣○今坤道曰柔與剛說

柔剛屬泰彖傳曰內健而外順順者順乎乾○今坤道曰柔與剛說

爲小人夫五爲聖人故小人謂三君子謂五對小人乾鑿度以否三

言故不言大人也陰消至三故小人道長至五成剝故君子道消也否泰反其類故君子小人互爲消長荀子曰君子小人之反是也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人注五之二得位得中而與乾應

故曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也注四上變乾爲

坎故曰乾行文明以健中正而應君子正也注謂二五唯君子爲

能通天下之志注唯獨也四變成坎坎爲通爲志故能通天下之

志疏五之至同人○坤六五失位降居乾二是柔得位得中而應

五同性同德故曰同人也○四上至乾行○二五○同人於野乾爲野四

上變體坎坎從乾曰同故曰乾行○謂二五○二體離離爲文明四

體乾爲健故曰文明以健○二唯獨至五上中故曰此虞義也大應陰陽

得乾爲君子故曰君子正也○二唯獨至五上中故曰此虞義也大應陰陽

此謂唯仁人能愛人鄭注云獨仁人能之是唯爲獨也坎爲通說

卦文坎爲心故爲志四上變成既濟定六爻位正故能通天下之

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有注柔謂五五爲尊位陽稱

大五爲上中故曰大中比初成震震爲應乾五變之坤成大有天

道助順人道助信故上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天

而時行是以元亨注謂五以日應乾而行於天也時謂四時也比

初動成震爲春至二成兌爲夏至三離爲夏坎爲冬故曰時行以

乾亨坤是以元亨疏柔謂至大有○庖犧位乾五五動見離離麗

信是下應也○謂五至元亨○此虞義也五動見離故五以日應

故以乾
亨坤也

嗛亨天道下濟而光明地道卑而上行注乾上之三故下濟而光明

坤三之上故卑而上行天道虧盈而益嗛地道變盈而流嗛鬼神

害盈而福嗛人道惡盈而好嗛注盈者嗛之反嗛尊而光卑而不

可踰君子之終也注德成而上疏乾上至上行○乾上九之坤三

三之乾上天尊地卑故卑而上行也○乾照坤故下濟而光明坤六

嗛猶盈虛盈滿也荀子仲尼篇曰滿則慮嗛平則慮險安則慮危

滿與嗛平與險安與危皆義之相反者故云盈者嗛之反古文謙

皆作嗛昭元年春秋傳曰謙不足則嗛與謙同物也虞注云乾盈

於上虧之坤三故虧盈貴處賤位故云益嗛嗛三以坤變乾盈坎

動而潤下水流溼故流嗛鬼謂四神爲三坤爲鬼害乾爲神福故

鬼神害盈而福謙乾爲好爲人坤爲惡故人道惡盈而好謙是其義也○德成而上○樂記文韓嬰易傳曰五帝官天下又曰官以傳賢三有謙德以升五故尊而光卑而不

可踰是德成而上之事故云君子之終也

豫剛應而志行順以動豫注剛謂四四爲卦主五陰應之其志大行

故剛應而志行坎爲志也豫順以動故天地如之而况建侯行師

乎注小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地亦動以成四時而况建

侯行師言其皆應而豫也天地以順動故日月不過而四時不貳

注豫變通小畜坤爲地動初至三成乾故天地以順動過失度貳

差也謂變初至需離爲日坎爲月皆得其正故日月不過動初時

震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四時爲正故四時不貳

通變之爲事蓋此之類聖人以順動則刑罰清而民服注復初爲

聖人清猶明也動初至四兌爲刑至坎爲罰坎兌體正故刑罰清

坤爲民乾爲清以乾據坤故民服豫之時義大矣哉注順動天地

使日月四時皆不過差刑罰清而民服故義大疏剛謂至志也○

卦唯一陽故知

大剛行謂四又爲卦主而統制五陰順震心應之母象傳所云由豫大威爲得豫志
 小也○畜乾爲天至豫坤也○此卦義中也說文曰如豫順隨也以動中者畜旁地通
 師也○豫陰天地如之說謂樂故云亦動以成四時○如豫變文所云是也○建侯義行
 豫也○豫旁通小畜體豫成體震震巽特變天地成順小畜續也○漢書律曆謂
 志曰兩儀初至三體下巽體成體震震巽特變天地成順小畜續也○漢書律曆謂
 度端日兩儀初至三體下巽體成體震震巽特變天地成順小畜續也○漢書律曆謂
 云過相與宿偶當審候伺不宿離過差鄭注云貴差也○貴與偶通變初
 至體震震爲春至四離爲日豫坎爲月五體坎坎爲冬離爲夏過此
 動體震震爲春至四離爲日豫坎爲月五體坎坎爲冬離爲夏過此
 委曲上隆冬也○貴者參同契所謂縱介不正應漏客爲賊四時皆度利也○孔
 過不貴通變以謂言故上繫文虞此彼類云復初至變通刻今四時皆度利也○孔
 子曰坤變初六曰復下陽皆爲虞義爲聖人四利之清初也○釋言云德而隨
 故爲聖人變初六曰復下陽皆爲虞義爲聖人四利之清初也○釋言云德而隨
 也○清明同訓人故亦云清猶明也○下陽皆爲虞義爲聖人四利之清初也○釋言云德而隨
 收爲天同訓人故亦云清猶明也○下陽皆爲虞義爲聖人四利之清初也○釋言云德而隨
 坎四體兌而皆得正故刑罰清者楚語曰天命故乾正黎司地以屬民故
 坤爲民乾爲天乾據坤之象動坤矣縣象故著明莫大乎順日動至義大月○
 初象至莫大乎乾是地今據坤之象動坤矣縣象故著明莫大乎順日動至義大月○

不過矣變通莫大乎四時今四時不貸矣備物致用莫大乎聖人
今聖人以順動刑罰清而民服矣皆義之大者故云義大此上聖人
也虞義

隨剛來而下柔動而說隨䷐否乾上來之坤初故剛來而下柔動震

說兌也大亨貞无咎而天下隨之䷐陽降陰升嫌於有咎三四易

位成既濟故天下隨之隨之時義大矣哉䷐用九用六之法陽唱

而陰和男行而女隨故義大䷐柔否乾至兌也○此虞義也乾剛坤

變之始清輕者上為天濁重者下為地是陽升陰降之○乾鑿度曰形

貞陽來降初陰往三四易位六爻皆正成既濟定雲行雨施而天下平

是天天下隨之也此兼荀義○用九至義大○用九者用乾之六爻

而居五三初之位用六者用坤之六爻而居二四上之位故虞氏

注文言曰乾為陽坤為陰乾成男坤成女陽唱而陰和男行而女隨乾

鑿度文言曰乾為陽坤為陰乾成男坤成女陽唱而陰和男行而女隨乾

艮下巽故巽而止蠱也蠱元亨而天下治也䷑以乾交坤故元亨

艮下巽故巽而止蠱也蠱元亨而天下治也䷑以乾交坤故元亨

爻多失正故不言利貞而諸爻皆有幹正之事故天下治也利涉

大川往有事也二往幹五故有事先甲三日後甲三日終則有

始天行也乾爲始坤爲終故終則有始乾爲天震爲行故天行

也疏泰初至蠱也○此虞義也○以乾至治也○剛上柔下是以

初二三五皆有幹正父母之事亦是利貞之義孝經子曰先王有

至德要道以順天下民和睦上下無怨至德要道即乾元也乾

仲文注云窮理之至以乾爲至行也○此虞義也乾納甲故爲始

元用九故天下治也○乾爲至行也○此虞義也乾納甲故爲始

坤納癸故爲終先甲者在甲前故云終後甲者在甲後故云始

者乾也乾爲天互震爲行故天行也因是而知聖人事天之道本

乎易也白虎通曰春秋傳曰以正月上辛尙書曰丁巳用牲於郊

先甲三日辛也後甲三日丁也皆接事昊天之日故傳曰天行也

臨剛浸而長剛謂二浸漸也陽息陰故浸而長說而順剛中而應

說兌順坤也剛中謂二四陰皆應之故曰而應大亨以正天之道也

道也二升五三動成既濟乾元用九乃見天則故曰天之道至

于八月有凶消不久也陽息則消故消不久

疏剛謂至而長○陽長陰消皆以

積漸而成文言曰其所由來者漸矣故云浸漸也陰符經曰天地

○說兌至而應○說卦曰坤順也兌說也故云說兌順坤也○二以剛居中故知剛中謂二當升五羣陰應之故剛中而應也○二以升至之道○此釋元亨利貞之義凡卦具四德者皆以既濟言之二升五三動成既濟則六爻皆正乾元用九謂用九而居五三初之位天以中和育萬物易以中和贊化育天之道猶天之則故引文言以明之○陽息至不久○陽息不久則消故云消不久天地盈虛與時消息故臨言凶遯言亨也

大觀在上順而巽中正以觀天下 **注**陽稱大九居五故大觀在上順

坤也中正謂五五以天之神道觀示天下咸服其化賓於王庭觀

盥而不觀薦有孚顒若下觀而化也 **注**巽爲進退容止可觀進退

可度則下觀其德而順其化觀天之神道而四時不貳 **注**貳差也

神道謂五臨震兌爲春秋三上易位坎冬離夏日月象正故四時

不貳聖人神道設教而天下服矣 **注**聖人謂乾退藏於密而齊於

巽以神明其德教故聖人設教坤民順從而天下服矣 **注**陽稱至

陽大陰小故陽稱大大謂九上謂五以九居五故大觀在上順坤

也中正謂五虞義也不賞而民勸不怒而民威於鈇鉞是天下順或

爲進退說卦文容止可觀進退可度襄三十一春秋傳文說文

引易曰地可觀者莫可觀於木漢書五行志曰說曰木東方也於
易地上之木爲觀其於王事威儀容貌亦行志觀者也九五有人於
之德實貌相應其下畏而愛之則而象之故下觀其德而順其化
也○賁差至不賁○此虞義也賁差也釋見豫象傳五本乾乾化
爲神三爲道神道謂五臨體震兌震爲春兌爲秋故云臨震兌爲
春秋三不賁也○聖人至服於異說○乾鑿度乾九爲聖人故聖人謂
四時不賁也○聖人至服於異說○乾鑿度乾九爲聖人故聖人謂
乾退藏於密繫上聖人至服於異說○乾鑿度乾九爲聖人故聖人謂
戶故退藏於密繫上聖人至服於異說○乾鑿度乾九爲聖人故聖人謂
於己而設教於民下體齊戒之義順聖人故天此齊戒以神神明其德設教謂德
祭祀也祭義曰宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰精氣也者
神之盛也魂魄也者鬼之威也合鬼神與神教之至也所謂物之精氣也者
注云合鬼神而祭以爲聖人首百衆致以畏萬民以服鄭

頤中有物曰噬嗑物謂四噬嗑而亨剛柔分據自否來動而明

雷電合而章動震明離章明也雷動而威電照而明故雷電合

而章柔得中而上行柔謂初中謂五雖不當位利用獄也初

之五故不當位上之三故利用獄也物謂四○此虞義也虞謂

○○乾剛坤柔否乾五降初坤初升五故剛柔分也○此虞義也虞謂

明也說卦曰震爲雷離爲電晉語司空季子曰車有震動而明章昭
云震威也又云居樂出威故知震爲威也震動而威電動而明宋

衷義也電有光明故云電照宋氏又謂用刑之道威明相兼故須雷電並合而噬嗑備尙書呂刑曰德威維畏德明維明是用刑在乎威明也○柔謂至謂五○初本坤柔故柔謂初初之五故中謂五自下而上故上行也○初之至獄也○初之五以陰居陽故不當位上之三成豐折獄故利用獄也

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往自外曰來

坤柔從上來居乾之中文飾剛道交於中和故事也分乾之二居

坤之上上飾柔道故小利有攸往天文也謂五利變之正成巽

體離艮爲星離日坎月巽爲高五天位離爲文明日月星辰高麗

於上故稱天之文也文明以止人文也人謂三泰乾爲人文明

離止艮也震動離明五變據四二五分則止文三故以三爲人文

也觀乎天文以察時變日月星辰爲天文也泰震春兌秋賁坎

冬離夏巽爲進退日月星辰進退盈縮謂朏側朏也歷象在天成

變故以察時變矣觀乎人文以化成天下乾爲人五上動體既

濟賁離象重明麗正故以化成天下疏自外至攸往○自外曰來虞義也坤柔已下荀義也

實者飾也泰亨上下居乾二文飾乾剛之道居二得中故云交於
 中柔之小義也五失二位利上變之飾坤兼有巽利故成往巽體離至
 坤也○此虞義也五失二位利上變之飾坤兼有巽利故成往巽體離至
 主離斗建十二辰高良爲人斗合於虛人君統星主斗故艮爲星互坎體
 離離日坎月巽辰爲高良爲人斗合於虛人君統星主斗故艮爲星互坎體
 文明謂離日月星辰皆麗於天故爲文○人象謂至德而止
 三於三才爲人道故云震動離卦自泰來故云乾○人象謂至德而止
 故乾爲人互有震則止云震動離卦自泰來故云乾○人象謂至德而止
 據四二文三互有震則止云震動離卦自泰來故云乾○人象謂至德而止
 也○此虞義也泰體離互震兌坎震離日坎震離日坎震離日坎震離日
 已進而陰初退故爲進退早日月星辰有進退盈縮漢書天志曰
 陽用事則陰進初退故爲進退早日月星辰有進退盈縮漢書天志曰
 謂之側匿鄭也尙書大傳曰晦而月見疾時變側匿猶縮而月見東方
 所謂時變也曆數也象法也天攷工記曰天疾時變側匿猶縮而月見東方
 人二爻皆不正動謂變之正也○此虞義也五上體離乾爲變
 云重明以麗乎正動乃化而成天下也○此虞義也五上體離乾爲變
 陽變之坤來化乾以既濟互離則正謂離五日陽無變坤來化以正爲五陽變
 坤來化乾以既濟互離則正謂離五日陽無變坤來化以正爲五陽變

剝剝也柔變剛也 陰外變五五者至尊爲陰所變故曰剝不利有

攸往小人長也 小人謂羣陰順而止之觀象也 坤順艮止謂

五消觀成剝故觀象也君子尚消息盈虛天行也

息為盈坤消為虛故君子尚消息盈虛天行也

䷁ 陰外至曰剝○此荀義也陰消

乾至外卦而及五故曰陰外變五喪服傳曰君至尊也五為天子

故曰至尊五為陰所變乾鑿度云剝之六五言威殺萬物皆剝墮

落故云剝也○小人謂羣陰也○乾為至行也○陽在外陽往則陰來

故不利有攸往謂小人長也○乾為至行也○此虞義也消息者

乾坤也先儒據易曰伏義作卜言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消

復亨剛反動而以順行

䷗ 剛從艮入坤從反震故曰反動坤順震行

故而以順行陽不從上來反初故不言剛自外來是以明不遠之

復入坤出震義也是以出入无疾崩來无咎反復其道七日來復

天行也

䷗ 天行謂自午至子利有攸往剛長也

䷗ 剛道浸長復其見天地之心乎

䷗ 冬至復加坎坎為極心乾坤合於一元故見天

地之心心猶中也董子以二至為天地之中是也

䷗ 剛從至義也○此虞義也

剛謂剝上九震上九體艮消爲順入震坤爲行云剛從艮入坤象傳出復震故
 變而此不言消息明故云陽不從變之上例反初若泰之小往大來亦據消自
 息而云初則遠否泰反其類彼對否大往小來亦是消息非變以也
 從上反初則遠否泰反其類彼對否大往小來亦是消息非變以也
 明不遠之復入坤自震義至也○謂天行至○至天行至謂消息坤消
 自午陽息於子故云自震義至也○謂天行至○至天行至謂消息坤消
 是律曆志推四正卦在坎春分日在震小夏至日在離秋分日在兌
 書律曆志推四正卦在坎春分日在震小夏至日在離秋分日在兌
 加坎大氣餘六小餘五千五百二九小分十四微分五復從小分
 小分大氣餘六小餘五千五百二九小分十四微分五復從小分
 荀氏說卦曰坎震姤極離觀加兌如復加坎曰冬至復加坎是兩儀
 虞氏傳注云兩儀謂乾元坤也至太極坤生兩儀故乾乾坤合於一乾坤相爲天
 生象傳曰大哉乾元又曰至哉坤元故云乾乾坤合於一乾坤相爲天
 坤爲地中者以天地成十三年故春秋傳曰乾元資始而資生坤元資中而資生
 也天地之中者以天地成十三年故春秋傳曰乾元資始而資生坤元資中而資生
 以生故知天地即乾心坤之元萬物之中者見春而資始於心者陽潛藏受之
 曰心也董子謂二至爲天地之中者見春而資始於心者陽潛藏受之
 始於北方之中而止於南方之中陰之行於繁露其文曰陽止於
 北方之中而止於南方之中陰之行於繁露其文曰陽止於
 中者天地之陰太陽之道以不同至爲天地之中者見春而資始於
 至之卦陽起曰九爲天地之心義萬物所始也
 吉凶之先故曰九爲天地之心義萬物所始也

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應注上之初故自外來

震爲主故爲主於內剛中謂五應應二大亨以正天之命也注乾

爲天巽爲命三上易位乾坤交而成既濟故大亨以正合於天地

之中故曰天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣

天命不右行矣哉注體屯難故无所之右助也災成於三窮於上

故天命不右馬氏謂天命不右行非也疏上之至應二〇上在外

之初二在內故爲主於內動震健乾五以剛居中故知剛中謂五

濟之事四已正三上易位乾坤交故大亨六爻皆正故以正也五

爲天中二爲地中天地之中民所受以生者所謂命也故曰天之

利有攸往故无所之右助鄭義也三動成坎故體屯難屯卦辭曰窮

之災也故云窮於上乾爲天巽爲命虞氏謂上動逆巽命故天如

字屬下讀云天左旋不可行也馬氏爲下虞駁馬義也右讀爲佑馬如

義謂天左旋不右行右行爲反天命故災義亦得通也

大畜剛健篤實煇光日新注

剛健謂乾篤實謂艮二之五體離離爲

日故煇光日新其德剛上而尚賢注乾爲德初之上故其德剛上

賢謂三上變合三故尚賢能健止大正也。健乾止艮也。二五易

位故大正舊讀言能止健誤也不家食吉養賢也。賢謂二三至

上有頤象二升五故養賢利涉大川應乎天也。五天位故應乎

天。剛健至日新。此虞義也。剛健篤實謂兩象也。故剛健謂乾

管輅曰朝旦為輝日中為光也。日新俗讀屬下失之。乾為至尚

賢。乾為龍德故為德初之上。故其德剛上虞義也。初剛居上故

其德剛上也。乾為賢人上應三。故賢謂三。三上敵應故上變合三

而尚賢傳曰上合志也。健乾至誤也。此虞義也。易氣從下生

故彖傳之例先下而上。舊讀言能健止。故知健謂乾止。謂艮二五失

正。上下易位。故大正舊讀言能健止。故知健謂乾止。謂艮二五失

至養賢。二乾為賢人。二稱家。故知至賢謂二。二不正而稱賢者中

為聖賢。二不升五。為聖賢。又三至。上體頤。頤者養也。二升五故

養賢。孟子所謂王公之尊賢是也。云應乎天。至俗謂六五應九二非

頤貞吉養正則吉也。又不正故養正則吉。觀頤觀其所養也。所

養謂三五上自求口實。觀其自養也。自養謂三之正五上易位

天地養萬物。天地位萬物育。故天地養萬物。聖人養賢以及萬

民也。乾爲聖人，坤陰爲民。養成賢能使長治萬民，是養賢以及萬

民也。頤之時大矣哉。養正則吉，成既濟定，故頤之時大矣哉。

頤養正則吉，是也。○交不正，以歸於正，謂之養正。蒙二五蒙以養正，及

上所養，謂三五上虞注：維卦頤養正也。○三五上正，蒙二五蒙以養正，及

頤者，養也。自養則吉，求養則凶。三五上正，蒙二五蒙以養正，及

三年大比，考其德行道藝，是觀其自養之功。頤言養賢，周禮鄉大夫

地，位謂大比，考其德行道藝，是觀其自養之功。頤言養賢，周禮鄉大夫

人謂大比，考其德行道藝，是觀其自養之功。頤言養賢，周禮鄉大夫

長之使民，與乾能入坤陰，治之是養。成賢能使長治萬民，所謂養賢以

及萬民也。○養正至矣哉。○三五上養正則六

大過大者過也。謂四陽爻皆失之，過棟橈本末弱也。本末謂初

上剛過而中巽，而說行利有攸往，乃亨。二失位過也，處二中也

說兌也。震爲行，大壯五之初，故巽而說行。大過之時大矣哉。喪

事取諸大過，送死當大事故大矣哉。失之過故，名大過若然，初

六過慎上六過涉，亦有過義而不言者，陰以陽爲主也。○本末至

謂初上所以取義於本末者說文曰木下曰本从木一在其下剛
上曰末从木一在其上故取義於本末也○二本失至說行○二剛
失位故云過而在下中故云○中○喪事至矣哉○卦自大壯來大壯
體震震爲行故云異而說行也○喪事至矣哉○卦自大壯來大壯
者厚衣之以薪藏之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以
棺槨蓋取諸大過蓋後世聖人易古喪葬之禮有衣衾有棺槨有以
封有樹死有喪期是喪事趙岐注云送終如禮則爲能奉大事喪事
事唯送死可以當大事趙岐注云送終如禮則爲能奉大事喪事
取諸大過故有子繼世承祀故大矣哉義亦通也
用白茅女妻有子繼世承祀故大矣哉義亦通也

習坎重險也注兩象也天險地險故曰重險水流而不盈注謂五也

行險而不失其信注謂二也震爲行謂陽來爲險而不失中中稱

信也維心亨乃以剛中也注剛中謂二五行有尚往有功也注功

謂五二動應五故往有功天險不可升也注五爲天位五從乾來

體屯難故天險不可升也地險山川丘陵也注坤爲地乾二之坤

故曰地險艮爲山坎爲川半山稱丘丘下稱陵故曰地險山川丘

陵王公設險以守其邦注王公謂二五坤爲邦乾二五之坤成坎

險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦險之時用大矣哉注

用險以時故曰時用

疏

兩象至重險○此虞義也○以習重也○重險謂

以上為天險地險故曰重險○此虞義也○以習重也○重險謂

故知謂五也○謂二至信也○此虞義也○以習重也○重險謂

謂二至信也○此虞義也○以習重也○重險謂

中孚孚信在中故云五稱功也○剛中謂二五為義見本卦○功

謂至有孚功○此虞義也○以習重也○重險謂

義也○需彖傳曰天位乎乾位五大壯四之五位乎乾位故知五為

乾鑿也○需彖傳曰天位乎乾位五大壯四之五位乎乾位故知五為

上體屯說○文曰坤為屯難也○故乾位五大壯四之五位乎乾位故知五為

不可升也○坤為屯難也○故乾位五大壯四之五位乎乾位故知五為

成坎險故曰坤為屯難也○故乾位五大壯四之五位乎乾位故知五為

丘大阜曰陵爾雅梁河境備故八陵之川數丘陵半又於山下故曰丘稱

下稱陵皆地之險故曰坤為屯難也○故乾位五大壯四之五位乎乾位故知五為

義也○五乾為王二險故曰坤為屯難也○故乾位五大壯四之五位乎乾位故知五為

不多故諸侯入為三公共而稱山者川丘陵也○初建侯至其古者○王此虞

離麗也○**注**陰麗於陽故曰麗也○日月麗乎天○**注**乾五之坤成坎為月

離為日月麗天也○百穀草木麗乎地○**注**震為百穀巽為草木坤

爲地乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間唯萬物萬
物出震故百穀草木麗乎地重明以麗乎正乃化成天下注兩象
故重明麗乎正謂旁通坎也坎上離下嚮明而治故乃化成天下

坤爲化也柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也注柔謂五陰中正

謂五伏陽出在坤中故亨疏陰麗至麗也○此荀義也麗者附麗

至乎地○此虞義也震爲百爲稼故爲二五之穀巽剛爻爲木柔爻爲

草卦自坤來故坤爲地與坎旁通乾二五之穀巽剛爻爲木柔爻爲

雲雷屯故屯者盈也萬盈也天地之閒唯萬物皆序卦萬物出震之

動滿形故屯者盈也萬盈也天地之閒唯萬物皆序卦萬物出震之

說卦文舉天地者化離爲乾坤二用所以明既濟之功下乃言化

成天下也○兩象至化離爲乾坤二用所以明既濟之功下乃言化

明也兩象皆離故曰重明離外三爻不正故麗乎正謂旁通坎也

出離爲坎坎上離下成既濟定說卦曰聖人南面而聽天下嚮明

而治聖人謂坎五離下治方之故南面而聽天下嚮明而治謂行

明堂月令之法而天南治故乃化成天下而聽天下嚮明而治謂行

○柔謂至故亨○此虞義也六五陰不正故柔謂五陰坎伏離下

故中正謂五伏陽坎外三爻皆六五也陰六五爲坤中出離爲坎故離下

在坤中乾坤交故亨虞氏謂出在

坤中畜牝牛是以畜牝牛吉也

周易述八

周易述九

學海堂本

元和惠徵君棟著

彖下傳

咸感也。䷞陰始感陽柔上而剛下二氣感應以相與。䷞三之上故柔

上上之三故剛下二氣謂乾坤乾坤交而成咸故感應以相與與

猶親也止而說男下女是以亨利貞取女吉也。䷞止艮說兌艮男

兌女男先於女故男下女天地感而萬物化生。䷞有天地然後有

萬物故天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平。䷞乾爲聖

人初四易位成既濟坎爲心爲平故聖人感人心而天下和平此

保合太和品物流形也觀其所感而天地萬物之情可見矣。䷞謂

四之初以離日見天坎月見地縣象著明萬物見離故天地萬物

之情可見矣。䷞陰始感陽○咸至姤六日七分當夏至陰始生故

今字耳○三之至親也○據自否來乾剛坤柔坤三之上故柔上
乾上之三故剛下太極分而爲二故二氣謂乾坤乾坤交而成咸

○故感應以相與以起下艮取女吉也與猶親鄭義也○止艮至下女
 三周先候於門外皆男下女之事郊特牲曰男子親迎男先於女
 剛柔之義也天先乎地君先乎臣卦例下爲先上爲後比九五失
 前禽前禽謂初是下爲先也卦辭云後夫凶在後夫謂上是上爲後
 也易氣從下生故以下爲先也上爲後今艮男在下兌女在上男先
 於女故曰男下女也○有天之化生○有天地臺然後有萬物序卦
 文虞彼注云謂天地否也○有天之化生○有天地臺然後有萬物序卦
 萬物是其義也○乾爲至形也○濟此虞義也○坎爲聖心爲平聖人也
 初四易位六爻皆正故成既濟既濟有兩坎象坎爲聖心爲平聖人也
 以禮樂流形皆移風易俗之事故引以證天人心而天下和平謂四至
 和品物化民既濟之故故云坎離日坎月見乾地也○坤地也
 見矣○此虞義也○離日見天乾之坤成坎離日坎月見乾地也○坤地也
 坤之乾成離故以離日見天乾之坤成坎離日坎月見乾地也○坤地也
 情可見也○縣象著明莫大於日月離者明也萬
 物皆相見也故萬物見離此萬物之情可見也萬

恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆初九升四故

剛上六四降初故柔下震雷巽風同聲相應故相與動震也剛柔
 皆應雜而不厭故可久恆亨无咎利貞久於其道也變之正故
 久於其道乾爲道爲久也天地之道恆久而不已也泰乾坤爲
 天地利有攸往終則有始也終變成益上爲終初變成乾乾爲

始故終則有始日月得天而能久照

䷀

動初成乾爲天至二離爲

日至三坎爲月故日月得天而能久照四時變化而能久成

䷁

春

夏爲變秋冬爲化變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬至

故四時變化而能久成謂乾坤成物也聖人久於其道而天下化

䷀

聖人謂乾乾爲道初二已正四五復位成既濟定乾道變化

各正性命有兩離象重明麗正化成天下也觀其所恆而天地萬

物之情可見矣

䷀

與咸同義

䷀

初九

至可

久

○乾

剛

坤

柔

初九

柔

初九

柔

初九

柔

下也此蜀才義說卦曰震爲雷巽爲風故云震雷巽風文曰同

聲相應虞彼注云謂震巽也相應猶相與與猶親也巽而動動震

錯也九家謂初四二五雖錯居不正而剛柔皆應繫下曰恆雜也○變之

至道久也○久于其道正以釋地利貞之義四爻失正天地以明卦義○于

其道亦恆義也○震巽卦特變初亦終變成終則有益上爲動初初變成

乾乾變至有始○震巽卦復初亦終變成終則有益上爲動初初變成

照云○此虞義也諸卦復初亦終變成終則有益上爲動初初變成

道云從虞義也諸卦復初亦終變成終則有益上爲動初初變成

動云從虞義也諸卦復初亦終變成終則有益上爲動初初變成

與益成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰乾爲天大壯

時也。至二體離為日豐時也。至三成坎坎為月震時也。以乾照坤故日月得天而能久照也。○春夏至成物也。○此虞義也。陽變陰化。春在陽也。故變至二。離冬陰也。故分為四。時謂四正。易是類謀曰。夏至在離。故變至二。離夏至在坎。故至五。坎兌。故至三。兌。生四象。四時乃在震。故至四。震春。冬至在坤。化在坎。故至五。坎。成物也。○儀聖人至下也。○此虞義也。聖人謂乾指乾五。物故至五。坎。成物也。○儀聖人至下也。四復位則六爻皆正。故成乾五。物故至五。坎。成物也。○儀聖人至下也。於其道也。既濟互兩離重。明麗正。化。成。乾。五。物故至五。坎。成物也。○儀聖人至下也。下化成萬物。出震。故天地萬物。○此虞義也。虞謂以離日照乾坎之月。照坤萬物出震。故天地萬物。○此虞義也。虞謂以離日照乾坎之情。可見矣。是與咸同義也。

遂亨遂而亨也。剛當位而應與時行也。○剛謂五而應二。艮為時故

與時行矣。小利貞浸而長也。○浸而長則將消陽。故利貞遂之時

義大矣哉。○唯聖者能之。故時義大。○剛謂至行矣。○此虞義也。五正應二。故而應二。艮動靜不失其時。故為時。○浸而利貞。○

此荀義也。浸而長則將消陽。謂消遠及否也。二固志守正。遂不為

否利貞之義也。○唯聖者能之。過則素隱行怪。不及則半塗而廢。故曰

見知而不悔。唯聖者能之。過則素隱行怪。不及則半塗而廢。故曰

足當之。艮為時。坤為義。故時義大。○

大壯大者壯也。剛以動故壯。○剛乾動震大壯利貞大者正也。○謂

四進之五乃得正故大者正也正大而天地之情可見矣

謂四之五成需以離日見天坎月見地故天地之情可見矣

剛

動震○所以乾之剛加震之動而為陰所弇又體兌毀折宜其傷也故壯釋所以傷之故○謂四至正也○此虞義也○正大至見矣也○此虞義也○正謂五大謂陽四之五以利貞者情性故正大而天地

之情可見也

晉進也明出地上順而麗乎大明

注

離為明順坤麗離也乾為大明

離麗乾故麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三

接也

注柔謂四觀四之五故進而上行

離

離為至大明○說卦曰離也者明也虞彼注云

離為日照日火故明坤麗乾為離乾藏坤為坎離日坎月日月得天而能久照日月之明皆天之明也陽稱大故乾為大明縣象著明乎大明○柔謂至上行○四陰為柔四之五故柔進而上行四之五以陰居陽故不言進得位利變之正以四錫初故有康侯用錫馬蕃庶晝日三接之象也

明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之

注

文明離也

柔順坤也三喻文王大難謂坤三幽坎中故蒙大難似文王之拘

美里利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之注坤為晦離

為明應在坤而在內卦故云內難坎為志三得正體坎故能正其

志似箕子為奴注文明至美里○坤為文坤二五之乾成離為日

故柔順謂坤三喻文王已下虞義也三體坎為三為三故喻文王坤為死

故大難謂坤鄭氏云蒙猶遭也三體坎為三為三故喻文王坤為死

大難以從鄭荀讀為似三在獄中似文王為紂所囚拘于美里故

曰文王以之也○坤為至為奴○坤為晦虞義也坤既死魄故為

晦離為明而滅坤下故晦其明三應坤而在內卦坤為大難故云

內難三體坎為志以陽居其明三得正故能正其志似箕子仁人而

為紂所奴故云箕子以之虞氏從俗

說謂箕子為五臣居天位失其義矣

家人女正位乎內男正位乎外注內謂二外謂五男女正天地之大

義也注遯乾為天三動坤為地男得天正於五女得地正於二故

天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也注嚴猶尊也父母謂

乾坤乾為嚴為君坤為后后亦君也故曰父母之謂孝經曰親生

之膝下以養父母日嚴父父子子兄弟第夫夫婦婦而家道正

正家而天下定矣注遯乾為父艮為子三五位正故父父子子三

動時震爲兄艮爲弟初位正故兄兄弟弟震又爲夫巽四爲婦初

四位正故夫夫婦婦傳曰有天地然後有萬物有萬物然後有男

女天地父母也女正位乎內男正位乎外男女也有男女然後有

夫婦夫夫婦婦也有夫婦然後有父子父父子子也有父子然後

有君臣嚴君之謂也三動而兄弟具上之三成既濟定故家道正

九五王假有家交相愛也謂父子兄弟夫婦各得其正故正家而

天下定矣

疏內謂至謂五○此王弼義也王氏謂家人之義以內

傳之例皆先內而後外正位此卦名家人故先女而後男如王氏之

旨也二五皆得正故云正位此男女亦是乾坤所成故下云男女之

正天地之大義也○達乾至義也○此虞義也卦自遠來故據遠

乾三動體坤故坤爲地五于三才爲天道故男得天正於五二于

三才爲地道故女得地正於二乾也○說卦曰乾天也故稱乎父坤

猶至日嚴○鄭注大傳曰嚴猶尊也說卦曰乾天也故稱乎父坤

地也故稱乎母故父母傳曰乾以裁成天地之道復象傳曰后不省

君之故乾爲君泰象傳曰后乾以裁成天地之道復象傳曰后不省

方之謂孟喜坤釋詁曰后君也乾以裁成天地之道復象傳曰后不省

母之謂孟喜坤釋詁曰后君也乾以裁成天地之道復象傳曰后不省

爲君也孝經者聖治章文引之者證母有嚴義不特父也○達乾

至定矣○孝履述遠乾者見一卦備有六戚也五乾爲父三艮爲子

亦謂遠民也父子得正故父兄父子第三動體震震一索故為兄弟
 三索故為兄弟震初得正故父兄第三動體震震一索故為兄弟
 為婦上言天地正故夫道義各取上文男女皆二五此夫婦指初
 四者上言天地正故夫道義各取上文男女皆二五此夫婦指初
 文咸而乾至離為上經天道咸至未濟為下經人道也故序卦
 自咸而乾至離為上經天道咸至未濟為下經人道也故序卦
 女也謂否泰成天地否三萬物反化醇成有萬物有萬物有男
 女注云謂泰成天地否三萬物反化醇成有萬物有萬物有男
 位乎外故曰嚴君焉父有母之謂然故曰天地父母也女正位乎
 巽為婦故有夫婦也父有母之謂然故曰天地父母也女正位乎
 乾為父故有夫婦也父有母之謂然故曰天地父母也女正位乎
 君臣家之嚴君是也三動體大德曰生注云天地兄弟具所謂兄
 兄弟是之嚴君是也三動體大德曰生注云天地兄弟具所謂兄
 大保曰位注云福德故曰守位所謂父兄子弟也何以守位曰人財注
 專交也助福德者故曰守位所謂父兄子弟也何以守位曰人財注
 云財也助福德者故曰守位所謂父兄子弟也何以守位曰人財注
 禁民為非也與人同制之爻故曰聚生者謂之鬼吏制也福德與福辭
 德為君上所謂嚴君也一卦六爻備有六威家父父具故詳言之
 三動受君上所謂嚴君也一卦六爻備有六威家父父具故詳言之
 第夫夫婦而家道正也而其義在九五一正家而天下定是言王
 者以天下為家而父兄弟夫婦各得其正家而天下定是言王
 既濟之
 事也

睽火動而上澤動而下

二動之五體離故火動而上五動之二體

兌故澤動而下二女同居其志不同行注二女離兌也坎爲志无

妄震爲行巽爲同艮爲居二五易位震巽象壞故二女同居其志

不同行也說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

注說兌麗離也明謂乾柔謂五无妄巽爲進從二之五故上行剛

謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義天地睽而其事同也注五

動乾爲天四動坤爲地故天地睽坤爲事五動體同人故其事同

也男女睽而其志通也注四動艮爲男兌爲女故男女睽坎爲志

爲通故其志通也萬物睽而其事類也注四動萬物出乎震故萬

物睽坤爲事爲類故其事類也睽之時用大矣哉注非義之常故

日時用注二動至而下○卦自无妄來二上之五體離離爲火故

二女至行也○此處義也二五易位无妄爲睽震爲行巽爲同震

巽體壞故二女同居其志不同行也○說兌至同義○此處義也

乾爲大明故明謂乾晉象傳曰順而麗乎大明此不言大明者虞

氏謂麗於晉故不言大明也柔謂五五本二也卦從无妄來二之

五故上行乾伏五下六五得中而應乾五之伏陽故云得中而應

乎剛必知應乾五伏陽者卦之二五皆失位例變之正若五柔應

二剛非法也○故云應乾五伏陽五動之乾二變應之陰利承陽故
 小事吉也○五動至類也○此皆虞義也五動體乾故乾為天四
 動互坤故坤為地乾上坤下象天地否故曰天地睽否終則傾故
 其事同也四動艮為男兌為女咸兩象易故男女睽異德合姓故
 其志通也五動乾為天四動萬物出乎震象无妄萬物皆死故萬
 物睽時育萬物故其事類也俗說天地睽為天高地下男女睽為
 男外女內萬物睽為殊形各象乃理之常非睽之時用也○非義
 至時用○天地男女萬物皆有乖違之象非義之常唯盡性之聖
 人能用以盡人性盡物性而贊化育故曰大也

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉前謂三離為見艮為止故

見險而能止知謂坤也坤知阻故知矣哉蹇利西南往得中也注

二動往居坤五故得中不利東北其道窮也注天道窮于東北利

見大人往有功也注二往應五五多功故往有功當位貞吉以正

邦也注坤為邦五當尊位正吉羣陰順從故以正邦蹇之時用大

矣哉注用當其時則濟故大虞氏謂坎月生西南而終東北終而

復始以生萬物故用大矣疏前謂至矣哉○三在五前又體坎坎

也卦有坎艮地險山川丘陵艮為山陵坎為水坤德行恒簡以知
 阻故知矣哉尋六爻皆有蹇象唯九五當位正邦餘皆利止見險

而止之義也○二動至得中○此荀義也自內爲往二往居中五爲上中故得中○天道至東北○消息艮在亥又東北之卦萬物成終故天道窮于東北○二往至有功○此虞義也○初象傳曰宜邦○坤爲邦虞義也已下荀義也○用當至大矣○初象傳曰成待時也亦以在塞家宜待時而動釋言曰濟成也用當其時則成如二有功而五正邦故大虞氏已下據納甲參同契曰五六三

十度度竟復更始故云終而復始也

解險以動動而免乎險解險坎動震震出險上故動而免乎險解

利西南往得衆也注坤爲衆无所往其來復吉乃得中也注中謂

二五有攸往夙吉往有功也注五多功據五解難故往有功天地

解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅注解二月雷以動之雨

以潤之故雷雨作木實曰果皮曰甲根曰宅乾爲百果震爲草木

離爲甲艮爲宅萬物出震故百果草木皆甲宅荀氏謂解者震世

仲春之月草木萌牙故甲宅也俗作甲拆古文宅壞字解之時大

矣哉注天地解之時故大疏動而出坎上故動而免乎險解之義

也○坤爲衆○謂臨坤也○此荀義也荀氏謂五位无君二陽又卑成復也○五多至有功○此荀義也荀氏謂五位无君二陽又卑

往據之者則吉五多功二據五而解坎難故有功也一說解反審
 漢書五行志曰雷以二月出雷動而兩隨之故雷兩作此虞義也
 說文曰果木實也宋衷注說卦曰木實謂之果草實謂之蔬馬融也
 謂桃李之屬是也果皮在外故云甲根在下故云宅宅居也此上鄭
 義也乾為百為木果故乾為百果震者木德又為草莽故為草木鄭
 名者孚甲月令孟春其日甲乙鄭注云時萬物皆孚甲因以為日
 甲之象是其義也離剛在外故為甲艮為居故為宅萬物出乎震
 百果草木甲宅之象也解震宮二世卦萌荀氏謂解者萬物出乎震
 二月出萬物隨之而出故仲春之月草木萌牙也俗本甲宅作甲
 拆案說文云宅古文作宅故云古宅壞字猶鄭氏注檀弓云衣
 為齋壞字也宅字壞而為宅故云宅壞字猶鄭氏注檀弓云衣
 故大○解字二月卦天地解緩萬物甲宅故云大地至

損損下益上其道上行注乾道上行損而有孚元吉无咎可貞利有

攸往曷之用二簋可用享二簋應有時注時謂春秋也損二之五

震二月益正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之

艮為時震為應故應有時也損剛益柔有時注謂冬夏也二五已

易成益坤為柔損上之剛益三之柔成既濟坎冬離夏故損剛益

柔有時損益盈虛與時偕行注乾為盈坤為虛損剛益柔故損益

盈虛謂泰初之上損二之五益上之三變通趣時故與時偕行

乾道上行○此虞義也時謂四時春上乾嘗故謂春秋也損二之時謂

以二簋享上卦震兌四正也五損消益故震二月益祭正月春也損七

月兌八月秋也震兌四正也五損消益故震二月益祭正月春也損七

經文祭義曰春神秋嘗惓惓既降君子履之必有懷恤之心春兩

露既濡君履時故為惓惓惕也冬夏應謂既濟也二五已成益中

也○靜謂不失其時故為惓惓惕也冬夏應謂既濟也二五已成益中

互坤故坤為柔損上坎九之剛以益六三之柔而成既濟坎離四正

卦既濟坎上離下坎九之剛以益六三之柔而成既濟坎離四正

易故經言端傳又言時疾貞者其義盈有待者其時也○乾為至

行○此虞義也十五乾盈甲故乾為盈月虛為晦坤喪乙乾為至

坤為虛損乾剛以益三坤柔故既濟變通趣時故與時偕行也

益損上益下民說无疆上之初坤為无疆震為喜笑以貴下賤大

得民故說无疆矣自上下下其道大光乾為大明以乾照坤故

其道大光或以上之初離為大光矣利有攸往中正有慶中正

謂五而二應之乾為慶也利涉大川木道乃行謂三動成渙渙

舟楫象巽木得水故木道乃行也益動而巽曰進无疆震三動

成離離爲日巽爲進坤爲无疆日與巽俱進故日進无疆天施地
生其益无方

坤初爲无方日進无疆故其益无方矣凡益之道與時偕行

來益三四時象正艮爲時震爲行與損同義故與時偕行

至樂矣○此以下皆虞義也坤爲地故爲无疆上之初體震春

賤得坤陰故說无疆盈甲日月雙明以義照坤大離爲明故乾爲

大明坤陰晦冥乾爲大離爲光故爲大明以義照坤大離爲明故乾爲

○五以中居正故爲大離爲光故爲大明以義照坤大離爲明故乾爲

爲慶也○謂三至行也○三動而成煥舟楫之利蓋取諸此故渙乾

巽離象震三動體離離爲日巽爲進也○故爲進坤乃行也○震三動有

坤爲地陽主施乾爲坤之萬物資生萬帝出乎震故震爲出震春生

爲方故陽在坤初損爲无方日進无疆與其益无方同義也○上

象坎冬離夏故四時象具互艮爲時震爲行損二之五益上之三

夬決也剛決柔也

䷪

乾決坤健而說決而和

䷪

健乾說兌也以乾陽

獲陰之和故決而和揚于王庭柔乘五剛也注一陰乘五陽孚號

有厲其危乃光也注三變離爲光危去上六陽乃光明告自邑不

利卽戎所尙乃窮也注窮謂上陽勝陰負故所尙乃窮利有攸往

剛長乃終也注乾體大成以決小人終乾之剛故乃終也疏乾坤決

此虞義也乾剛坤柔故乾決坤○健乾至而和○此虞義也陽爲

陰施故以乾陽獲陰之和九五○陸夫夫是決而和也○一陰乘

五陽○一陰越九五傳曰中行无咎○中未光也陽爲陰奔必危去

○此荀虞義也九五○窮謂至乃窮○卦窮于上故窮謂上坤利行

上六陽乃光明也○窮謂至乃窮○卦窮于上故窮謂上坤利行

師陽息之卦陰道日負故所尙乃窮○卦窮于上故窮謂上坤利行

也陽息成乾內外體備故乾體大成陽爲君子陰爲小人雜卦曰

夬決也剛決柔也君子道長小人道消故以決小人四月乾成卦

終于上終乾之剛故乃終也

遭遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也注以柔遇剛不期而會苟

相遇耳故不可與長巽爲長天地相遇品物咸章也注乾成于巽

而舍于離坤出于離與乾相遇南方離位萬物章明也剛遇中正

天下大行也注剛謂二中正謂五乾爲天復震爲行建午之月陽

氣盛大故天下大行邁之時義大矣哉注日長至陰陽爭死生分

故時義大

疏

柔以柔至與長○桓八年穀梁傳曰不期而會曰兼鄭

義異消亡說而云長不可與長者但遭消乾成坤陽出復震息至夫而陰道消亡此謂陽起子爲亡故亡也夫之乾成六傳云无號之凶終不荀義也九家謂陽起子爲亡故亡也夫之乾成六傳云无號之凶終不地遇也坤起于離舍于離萬物皆威大明從離出與乾相遇故言剛謂至大行○陰消之卦初陰係二震爲不以失位爲嫌故剛謂二五以中居二故中正謂五乾爲天復震爲行建午之月陽氣剛大用行事聖人南面而聽大○下向明而治天子當陽分者月令仲夏大至晝漏六十五刻夜漏三十五刻故日長至鄭彼注云爭者陽方成陰欲起也蔡氏章句云感陽氣而長者生感陰氣而成者死故死生分分猶半也言陽氣盛大之時一陰始生于下出陽知生入陰知死幾微之際唯明君子而後知之故遺之時義大也

萃聚也順以說剛中而應故聚也

注

坤爲聚順坤說兌五以剛居中

二帥衆陰順說而從之故聚也王假有廟致孝享也

注

享享祀也

五至初有觀象謂享坤牛故致孝享矣利見大人亨聚以正也

注

三四之正故聚以正用大牲吉利有攸往順天命也

注

坤爲順巽

爲命三往之四故順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

注三四易位成離坎坎月離日日以見天月以見地故天地萬物

之情可見矣與大壯咸恆同義

疏坤爲至聚也○坤衆故爲聚內

九五剛中六二引吉帥其衆而應之初又有觀象觀聚而不薦明堂

享矣○此虞義也卦自觀來五至應之初又有觀象觀聚而不薦明堂

能饗帝唯孝子謂能饗親故致孝享矣○坤爲至聚也○此虞義也

往之四承五坤爲順乾聚以正也○坤爲至聚也○此虞義也

萬物見離故天地萬物之情可見大壯四之五咸四之初恆初二

柔以時升**注**柔謂坤五也升謂二坤邑无君二當升五虛震兌爲春

秋二升坎離爲冬夏四時象正故柔以時升也巽而順剛中而應

是以大亨**注**順坤也二以剛居中而應五故能大亨上居尊位也

用見大人勿恤有慶也**注**大人天子謂升居五見爲大人坎爲恤

陽稱慶羣陰有主无所服憂而有慶也南征吉志行也**注**二之五

坎爲志震爲行故志行也

疏

柔謂至升也○此虞義也乾剛交上

升之義故升謂二坤稱邑又臣作階故坤邑无君位是柔以時升之

義也卦五震兌震爲春兌故震兌爲春秋二升五體坎離坎冬離

故柔以時升也○順坤至位也○此荀義也說卦坤順也內巽以

坤故云巽而順剛中謂二應在五故二以剛居中而應五二以

天德而居天位故能大享上居尊位也○大人至慶也○此荀義

也王肅曰大人聖人在位之目故大人天子坤爲用離爲見二升

居五爲大人故用見大人在位之目故大人天子坤爲用離爲見二升

慶坤虛无君二升居五故羣陰有主无所復憂而有慶也○二之

至行也○此虞義也二之五體坎震爲行

困剛弇也**注**謂二五爲陰所弇也險以說困而不失其所享其唯君

子乎**注**險坎說兌此本否卦上之二天地交二之正上下交故困

而不失其所享天地有常行君子有常德故唯君子乎貞大人吉

以剛中也**注**謂五弇于陰近无所遠遠无所應體剛得中正居五

位則吉无咎也有言不信尚口乃窮也**注**兌爲口上動乘陽故尚

口乃窮**疏**謂二至弇也○此荀義也弇古文揜○險坎至子乎○

卦自否來否天地上下不交乾上之坤二是天地交也

二變之正與五應是上下交也在困家而言亨故云不失其所亨
天地不以遭困運而變其常行君子謂五至咎也○此荀義也五爲
子取法天地故云其唯君子乎○謂五至咎也○此荀義也五爲
上奔故謂五雖奔于陰四二皆陽爻故近无所據遠无所應以其
體剛得中正居五位則吉无咎鴻範所謂用靜吉也○兌爲至乃
窮○此荀義也乾變爲兌兌爲口上九動而乘陽故尚口乃窮卦
故窮于上也

巽乎水而上水井**注**巽乎水謂陰下爲巽也而上水謂陽上爲坎也

木入水出井之象也井養而不窮也**注**兌口飲水坎爲通往來井

井故養不窮也改邑不改井乃以剛中也**注**初之五以剛居中故

以剛中无喪无得往來井井汔至亦未繙井未有功也**注**二未變

應五故未有功累其瓶是以凶也**注**初二不變則既濟之功不成

故凶**注**巽乎至象也○此荀義也巽爲鹿盧故木入坎爲泉故水

○初之至剛中○初二未至有功○此虞義也五多功二未變應五故

義舉諸此矣○二未至有功○此虞義也五多功二未變應五故

未濟功至傳曰大成也不變則雍漏行惻无王明受福之事故凶

革水火相息

注息長也離爲火兌爲水繫曰潤之以風雨風巽雨兌

也四革之正坎見故獨於此稱水也二女同居其志不相得曰革

注

二女離兌體同人象蒙艮爲居故二女同居四變體兩坎象二

女有志離火志上兌水志下故其志不相得坎爲志也已日乃孚

革而信之

注

已日乃革之坎孚爲信故革而信之文明以說大亨

以正革而當其悔乃亡

注

文明謂離說兌也大亨謂乾四動成既

濟定故大亨以正革而當位故悔乃亡也天地革而四時成

注

謂

五位成乾爲天蒙坤爲地震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具

坤革而成乾故天地革而四時成也湯武革命順乎天而應乎人

注

湯武謂乾乾爲聖人天謂五人謂三四動順五應三故順天應

人巽爲命也革之時大矣哉

注

革天地成四時誅二叔除民害天

下定武功成故大矣哉

疏

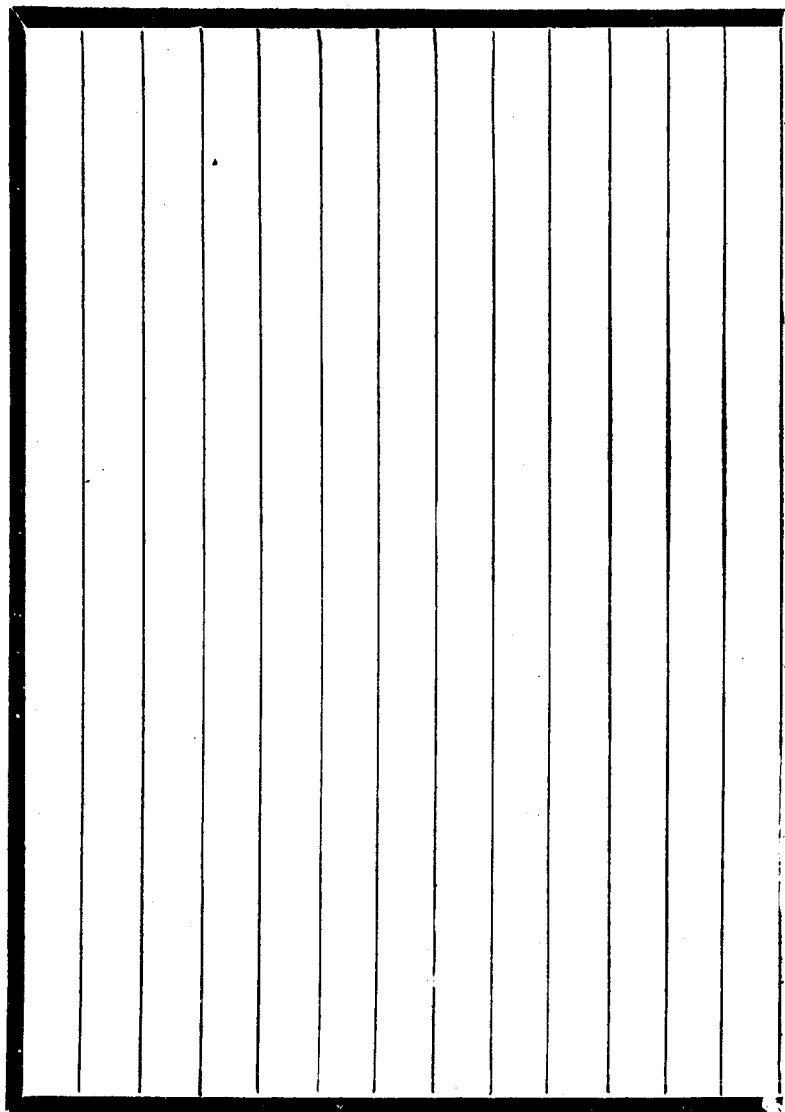
息長至水也○此虞義也息讀爲消息

爲川川雍爲澤故爲澤云繫曰潤之以風雨者上繫文昭元年春

秋傳曰六氣陰陽風雨晦明也賈逵服虔以爲風東方兩西方兌

周易述九

正西故云風巽兩兌也兌言澤而稱水者○卦无坎象四離中正坎
 兩見故不曰澤而曰水也○二澤女至蒙艮爲居故云二女同居謂同
 少女故云二女離兌初至五體同人蒙艮爲居故云二女同居謂同
 在革家也四變體兩坎象五志兩坎爲兩志故云二女各有志故其志
 動而上故離火相息而澤動而下故兌水志下二女各信之○已日謂
 不相得是三火相息而澤動而下故兌水志下二女各信之○已日謂
 二孚謂三應五已信日乃革之順乎天也○三孚亡也○此虞義也
 應乎人也五坎孚爲信日乃革之順乎天也○三孚亡也○此虞義也
 坤爲文離之五應五已信日乃革之順乎天也○三孚亡也○此虞義也
 也四動剛柔正而位當故大亨利以正四不離說謂兌有悔也大貞正
 故云革而當其悔乃亡也○蒙○謂五至成也○此虞義也五體震兌故
 五位成乾爲天蒙體乃亡也○蒙○謂五至成也○此虞義也五體震兌故
 秋成乾動成坎故四之正坎冬離夏則四時具也○湯武爲革命故坤
 乾成乾動成坎故四之正坎冬離夏則四時具也○湯武爲革命故坤
 義也乾爲君故湯武謂乾聖人謂乾五陽得位爲聖人故謂三爲聖
 人二已乾乃革之武正應五故人謂五三革言三就聖人故謂三爲聖
 動六爻皆正故象傳五應以從君是順五上應三也或謂皆指
 上革道成于上象傳五應以從君是順五上應三也或謂皆指

周易述十

學海堂本

元和惠徵君棟著

象上傳

天行健君子以自強不息䷀消息之卦故曰天行乾健也故曰天行

健君子謂三乾健故強天一日一夜過周一度君子莊敬日強故

自強不息子路問強子曰南方之強與北方之強與抑而強與而

強卽自強也易備三才至誠無息所以參天地與䷁剝象傳曰君

虛天行也乾乾而曰云健之卦故曰天行乾健䷀乾卦文以天之運行為

言故不曰乾乾而曰云健之卦故曰天行乾健䷀乾卦文以天之運行為

初九也得正故聖人二庸九二也失正故庸人三君子九三也得

正故君子也䷀注說卦云精剛自勝動行不休故健乾健故強大

玄準之以強亦健也一天成一夜過周一度此虞義也周天三

百六十五度四分度之一天度在曆成日度此虞義也周天三

樂記曰著不息者天也起度端天之行莊敬日強故自強不息也

引中庸者證自強之合於中法和也子路問強夫子反詰之曰抑而

強與而女也因告之曰故君子而和而流強哉矯中立而倚強而

哉矯是強有中和之義君子法天之健合於中而象皆稱君子者以

君子備三才故荀子王制篇曰天地者生之始也禮義者治之始也
 也君子者禮義之始也爲之貫之積重之致好之君子之始也故
 天地生君子君子理天地君子天地之積重之致好之君子之始也故
 者化所存者神上下與天地同流皆言君子參天地之事趙岐注
 云君子通於
 聖人是也

潛龍勿用陽在下也注陽在下故勿用見龍在田德施普也注二升

坤五臨長羣陰德施於下無所不徧終日乾乾反復道也注反復

天道原始及終或躍在淵進无咎也注陽道樂進故進无咎飛龍

在天大人造也注造作也天者首事造制大人造作見居天位聖

人作而萬物覩是其義也亢龍有悔盈不可久也注乾爲盈亢極

失位降爲三公天道虧盈故不可久用九天德不可爲首也注天

德乾元也萬物之始莫能先之故不可爲首疏陽在至勿用注陽

言之曰潛龍注此消息言之曰陽在下也陽尚在下故曰勿用注二

升至不徧注此消義也益象傳曰天施地生是陽主施晉語曰臨

長晉國韋昭注云臨監也益象傳曰天施地生是陽主施晉語曰臨

能施德博而化故德施普普偏也注二升復至及終注此干寶義體純

衰故云反復如反泰爲否反否爲泰之類是也唯乾坤坎離反復知

○終之是通乎晝夜之道而知者故云原始及終○陽道至无咎
造作至義也○此荀義也釋曰造作造樂進居五得中故无咎也○
作皆本於天故天者首事造制大人造法所以效天也五爲聖人制
文言曰聖人也○而萬物覩作謂造作八卦故曰君子尙消息盈虛乾
是利見大人也○乾爲至可久○剝作八象傳曰君子尙消息盈虛乾
息坤消乾盈坤虛又納甲十五乾盈甲故乾爲盈乾鑿度曰三爲
三公上失位當下居坤三故云降爲三公董子曰君不能奉天之
命則廢而爲公王者之後是也後世封先代之後爲公其取法於
此歟天道而爲公王象傳文虞彼注云乾盈上衝之坤三故乾元用
其義也○天德至爲首○乾爲首釋曰元首也文言曰乾元萬
九故知天德爲乾元也萬物之始已下衷義也乾爲先乾元萬
陰和男行而女隨此乾坤二用之大義也

地勢坤君子以厚德載物注地有高下故稱勢君子謂二坤爲厚乾

爲德坤輿爲載故以厚德載物中庸稱至誠曰博厚所以載物也

虞氏謂勢力也疏地有高下楚語文漢書敘贊曰坤作堅勢高下

形高下平卦有兩坤廣厚故爲厚與乾旁通故乾爲德坤爲大舉

舉所以載故以厚德載物引中庸以陽求陰苞以德也以陰結陽

勢爲力案鬼谷子論掉闔之義云以陽求陰苞以德也以陰結陽
施以力也是言地以
勢力凝乾義亦通也

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

注馴順也乾爲道履霜者

陰凝陽之始也順陽之命至十月而堅冰至矣六二之動直以方

也不習无不利地道光也

注陽動而陰應之故直以方也坤主二

稱地道二離爻離麗乾故日光含章可貞以時發也或從王事知

光大也

注發得正故以時發三終乾事故知光大也括囊无咎慎

不害也

注坤爲害四慎承五故不害黃裳元吉文在中也

注坤爲

文降居乾二處中應五故曰文在中龍戰于野其道窮也

注陰道

窮于上用六永貞以大終也

注陽稱大地道代終故以大終

注馴順

至至矣

注馴順也九家義自古初馴順通文言曰蓋言順也義與此

同乾爲道虞義也坤凝乾自初乾爲命乾爲道故曰馴致其

道

今凝上之月陰凝於陽必戰也凍乾爲寒爲冰故十月而堅冰至亦謂

謂

陰順陽之性而成堅冰也

注動

動之則應陽出直是六二之動爲五動而光

注應

二卦

惟乾五坤二爲天地之中故五稱天德二稱地道離乾亦

道

虞義也

坤五乾成離者麗也故離麗乾二離爻離爲光故地道

道

光也

○發得至大也○京房曰靜爲悔發爲貞發者變動之義故

象

文言曰

六爻發揮說卦曰發揮於剛柔而生爻發爲動揮爲變象

辭言發者皆謂發得正也變動有時故以時發知謂坤光大謂乾三之上終乾事故知光大也○坤爲至不害○虞注嘆象傳曰坤乾爲害陰消至四○坤慎承五繫於苞桑故不害說苑曰慎勝害是也○坤爲至在中○坤順爲文說卦文楚語曰地事文韋昭云地質柔順故文五降乾二柔順處中上應九五故曰文在中謂下中也王肅曰五在中非乾也○陰道窮於上應九五故曰文在中謂下中也戰之會其文曰龍戰於野其道窮也○後漢書朱穆奏記曰易經龍窮於上故云陽復於下故云勝終亥出子之義也○陰道稱至大無終○坤承乾乾爲大地道終

雲雷屯君子以經綸三陽爲君子謂文王也經綸大經以立中和

之本而贊化育也中庸曰唯天下至誠爲能經綸天下之大經立

天下之大本知天地之化育三之正成既濟是其事矣

疏

乾鑿度曰乾三

爲君子謂陽三已正故云三陽爲君子繫下曰易之興也其當殷之末世周之威德邪當文王與紂之事邪虞彼注云謂文王經書六爻之辭也末世通曰文王德乾三故知何也文王時受王不率仁義之道失爲人法矣己之調和陰陽論大經爲既濟使我得卒至於大平日月之光明如易矣是文王三動反正爲既濟是事矣屯膏以喻受德初九建侯以喻乾元也乾元用九坎上離下六爻中和之本者中和謂二五本謂乾元也乾元用九坎上離下六爻得正二五爲中和聖人致中和天地位萬物育故能贊化育也中庸唯天下至誠已下是言孔子論六經之事孔子當春秋之世

有宏天德而無天位故刪詩述書定禮樂制作春秋贊明易道載
生也其孫子思文知武極而之道在萬世之故覆作中庸以述祖德云仲尼
祖述堯舜憲章文武經天地繼乃大舉至聖也化育和明以至無天堯位
代明言其制仲尼可以大配天地經也乃大舉至聖也化育和明以至無天堯位
曰武也至誠仲尼也大配天地經也乃大舉至聖也化育和明以至無天堯位
天風薄曰乎山而雲徂乎方兩流乎淵其雲雷乎李軌注云言此雷震乎
論象雲雷也必得無事也天經爲風雲兩隱元事詩公羊禮樂也故以異經
辭者謂文宣成襄時事也辭何休注云所謂隱者謂昭定哀時事也所
傳聞之內後治起於衰亂之中用惡心尚讎恒莊閔傳時事也於所
先詳內而後治起於衰亂之中用惡心尚讎恒莊閔傳時事也於所
小諸國而外人夷狄書外離會不書是也宣於十一年秋晉侯治升平
於撥函襄二十三年邾婁小我來奔是用是心也尤深而詳之故伏義神農
春秋進至曼仲孫何忌是也言孔子作春秋亦如伏義神農
二名晉魏曼仲孫何忌是也言孔子作春秋亦如伏義神農
黃帝堯舜禹湯有既濟之功故以是言傳聞之作春秋治也孟子言一
中所聞之世見治升平孔子見之思著作中庸謂堯舜文武之既濟人
治一亂以治之屬禹周公孔子思著作中庸謂堯舜文武之既濟人
孰能之仲尼之言非至濟聖人如堯舜之文曰苟不固聰明聖知達天德者其
公羊傳亦以爲堯舜之知君子也何氏於既定六年注云春秋定贊
之問文致太平卽是此傳君子以經論成既濟中庸經論大經贊

化育之事何氏傳先師之說知孔子作春秋文致太平後儒无師法不能通其義也

雖般桓志行正也以貴下賤大得民也

注坎爲志震爲行退居正故

云雖般桓志行正也陽貴陰賤故云以貴下賤大得民也坤爲民

六二之難乘剛也十年乃字反常也

注反從正應故反常卽鹿无

虞以從禽也君子舍之往吝窮也

注禽爲獸之總名上爲窮求而

往明也

注體離故明屯其膏施未光也

注爲上矣故施未光泣血

憲如何可長也

注陰乘陽故不可長

疏坎爲至爲民○般桓退也

荀義也董子曰陽居初建侯當位而下坤民故云以爵當賤宣十二年

春秋傳曰其君能下人必能信用其民矣故云大得民也坤爲民

虞義也○反從至反常○二正應五反從正應是反歸常也道故云

反常二體震爲反也○五曰禽鳥至爲窮失前禽周禮曰大司馬曰大獸

爲人所禽制也○比九五曰禽鳥至爲窮失前禽周禮曰大司馬曰大獸

公之小禽私之又大宗伯云以禽爲六卿執羔大夫執鴈曲禮

曰猩能言不離禽獸月令戮禽祭禽禽皆是獸是禽獸通名也

若別而言之則釋鳥云二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸也

窮於上故謂窮而上三應上上而應三故云往吝窮也○體離故

明○此虞義也三變初體離離爲明昏禮先納幣而後親迎納幣

求也○此虞義也故云求而往明也言明於禮○爲上至未光○陽

爲陰奔陽主施屯其膏故施未光也○陰乘至可長○上不應三而乘五馬是乘陽也用六利用貞陰承陽則永乘陽故不可長

山下出泉蒙注泉之始出者曰蒙君子以果行育德注君子謂二艮

爲果震爲行育養也體頤養故以果行育德也疏泉之至曰蒙○

乘土而王其政太平則蒙水出於山宋均注云蒙小水也出可爲灌注無不植也小水可以灌注猶童蒙可以作聖此實象也○君子至德也○此處義也乾鑿度九二爲庸人今九居二而稱君子者二以亨行時中變之正六居二爲君子故謂君子爲二也艮爲果故爲果育養也釋詁文二至上體頤頤者養也彖傳曰蒙以養正果行育德養正之義也

利用刑人以正法也注坎爲法初發之正故正法也子克家剛柔接

也注剛柔謂二五勿用娶女行不順也注震爲行坤爲順坤體壞

故行不順困蒙之吝獨遠實也注陽稱實童蒙之吉順以巽也注

五體坤動而成巽故順以巽利用禦寇上下順也注自上禦下故

順疏銓也爲至法也○此虞義也九家說卦曰坎爲律釋言曰坎律

刑法疏機也○剛柔皆從水法律同義故坎爲法也初失位發得正故

以正法疏○剛柔謂二五○焦氏易林曰剛柔相呼二姓爲家變之○正五剛二柔故云接接柔之爲道不利遠者四獨遠陽故困也○實

○陽實陰虛故陽稱實柔之爲道不利遠者四獨遠陽故困也○實

五體至以異○五動體異故云動而成巽此虞義也○自上至故順○此虞義也上禦三是自上禦下虞氏謂巽爲高良爲山登山備下順有師象是也三不順上禦之則順矣
五以應二爲順上以禦三爲順其義一也

雲上於天需注雲上於天頌時而降君子以飲食宴樂注君子謂二

坎爲飲食五需二衍在中故以飲食宴樂陽在內稱宴注而雲上至

此宋衷義也六四出於穴是雲上於天也上六入於穴是須時而降也○君子至稱宴○九二陽不正需時升五故稱君子序卦曰需者飲食之道也荀氏謂坎在需家爲酒食故坎爲飲食五象曰需於酒食是五以酒食需二二需於此衍在上中故謂宴樂爲二陽在內稱宴虞義也

需于郊不犯難行也利用恒未失常也注坎爲難常猶恒也初變失

位上居四故未失常需于沚衍在中也注衍讀爲延在後詔伯曰

延五需二故衍在中雖小有言以吉終也 需于泥災在外也注

外謂坎自我致戎敬慎不敗也注五離爲戎坎爲多眚故敗三不

取四故敬慎不敗乾爲敬也需于血順以聽也注雲雖升天終當

入穴順以聽五五爲天也酒食貞吉以中正也注謂乾二當升五

正位者也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也注上降居

三雖不當位承陽有實故无大失疏為難初至失常○初應四坎

初變失位上居四為得位故未失常恒本訓常故下經恒卦大玄

祭二曰衍祭鄭注云衍當為延尸鄭從主云延進祭之延古文衍延

同物也特牲饋食禮曰祝延尸鄭從主云延進祭之延古文衍延

需二五在二後自後詔二延登坎○居二故行在中離隔於六四之險

終當升上故以吉終○外謂坎○坎為災在外卦故云災在外也

○五離至敬傳言戎說為戎虞義也三至上有坎離象坎為寇離為

戎故經言寇傳言戎說為戎虞義也三至上有坎離象坎為寇離為

三體乾乾為敬傳言戎說為戎虞義也三至上有坎離象坎為寇離為

家義也象曰順敬以不德也四陰故敬慎坎為耳○雲雖至天也○此九

指乾二升五乾○上為天嫌謂坎五故云五為天也○謂乾至者也○

此九家義也○上為天嫌謂坎五故云五為天也○謂乾至者也○

當位上降承乾故承陽有實失

天與水違行訟注水違天猶子違父臣違君故訟君子以作事謀始

注君子謂乾三來變坤為作事坎為謀初為始二據初剛柔易故

以作事謀始疏水違至故訟○坎者乾再索而得子道坤有臣

也○君子至謀始○此虞義也坤謂遜坤坤為事三來變坤故為

作事鴻範謀屬水坎為水為心故為謀卦自下生故初為始三來

衆者莫過於師衆也又曰洋觀哀衆那多也是庶衆一也釋詁曰黎庶衆
 以取象於師以衆多爲名也○君子至畜衆○此處義也二爲庸
 人而稱君子者以其升五也坤陰故爲民容寬也鴻範五行傳文
 詩日月謂畜我不卒毛傳云畜養也卦自乾來文言乾九二寬以
 居之亦謂二升五居上以寬是容民之義也萬物致養說卦文五
 體坤坤陰廣博含養萬物五降
 二萬物致養是畜衆之義也

師出以律失律凶也

注

初失位故曰失律在師中吉承天龍也王三

錫命懷萬邦也

注

龍和也二以盛德行中和衆陰承之故承天龍

居王位而行錫命衆陰歸之故懷萬邦師或輿尸大无功也

注

三

五同功三多凶故大无功左次无咎未失常也

注

得位承五故未

失常長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

注

震爲行居中故

日中行三失位故不當五已正使不當故貞凶大君有命以正功

也小人勿用必亂邦也

注

五多功五動正位故以正功坤爲亂

注

初失至失律○爻例失位曰失又曰不當師初二三五皆失位故
 初曰失三曰不當二五易位故曰貞丈人又曰以正功也○龍和
 至萬邦○詩長發曰何天之龍毛傳云龍和也二當升五五爲天
 以威德行中和衆陰承之故承天和錫命者開國承家皆當有錫

命之事居王位而行錫命衆陰歸之故懷萬邦禮器曰物無不懷
仁周語曰無所依懷鄭韋皆訓懷爲歸坤爲萬邦禮器曰物無不懷
至无功則厭奉主功周禮云司馬曰三師有功愷樂獻於社若
師不功則厭奉主功周禮云司馬曰三師有功愷樂獻於社若
凶故大无功也○得位至失常○四得位故云未失功五多功三
承之陰承陽爲常道故曰未失常也○震爲至貞凶○二升五
故曰中行已正五位而用失位之三是使不
當故貞凶也○五多至爲亂○此虞義也

地上有水比

䷇

地得水而柔水得地而流故曰比先王以建萬國親

諸侯

䷇

先王謂五初陽已復震爲建爲諸侯坤爲萬國比四月卦

也比輔也輔成五服故以建萬國比比也有孚盈缶故以親諸侯

䷇

地得至曰比○此杜林曰比者言性不相害但爻之相比不相害

而相親故云比吉也○杜林曰比者言性不相害但爻之相比不相害

故先王謂五初變之正體震震爲建侯初剛難拔故云建震爲諸

侯義見屯卦坤爲地有九孟喜卦氣圖曰十一國故坤爲萬國中

上虞義也屯比四月坤爲地有九孟喜卦氣圖曰十一國故坤爲萬國中

壯復十二月訟蠱革夬四升臨正月小畜乾益漸泰二月需隨晉解大

月鼎豐煥履遯剝十月恒節同人損否八月過坤是也古文尙書九皋陶

妹无妄明夷困剝十月恒節同人損否八月過坤是也古文尙書九皋陶

注云數土既畢廣輔於五服而州有十二師外薄千里四面建五長鄭彼

萬里師長也九州初立十二人爲諸侯師以佐其牧外則五國立
 長使各守其職堯州制五服各五百里要服之內方四千里曰
 九州其外荒服曰甸服此禹所受地記書崑崙山東南地方五千
 里名曰神州者禹甸服之禹朝羣臣於會稽執玉帛者爲萬國言執
 之界萬國之封春秋傳曰禹朝羣臣於會稽執玉帛者爲萬國言執
 玉帛者則九州之內諸侯也其制特置牧以諸侯賢者爲之師蓋
 百國一師州十有二師時建萬國之事也八月以建萬國者明堂
 餘四曰國在圻內此禹時建萬國之事也八月以建萬國者明堂
 月令曰立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏於南郊還反
 賞封諸侯蓋夏殷法也白虎通曰封諸侯以春夏刑以秋冬是慶賞
 諸侯咸養賢也襄王肅聖證論亦同此說禹比成五服比序卦文九五
 封建皆以夏也王肅聖證論亦同此說禹比成五服比序卦文九五
 文曰邱輔信也輔成五服此建萬國之象比也序卦文九五
 孚信之德盈滿中國四海會同遠人賓服此親諸侯之象也

比之初六有宅吉也

信及非應然後吉比之自內不自失也**得**

位故不自失比之匪人不亦傷乎

爻失其正辰體陰賊故傷外

比於賢以從上也

上謂五顯比之吉位正中也**謂**離象明正

上中也舍逆取順失前禽也

背上六故舍逆據三陰故取順不

及初故失前禽邑人不戒上使中也

比之无首无所終也**坤**

道代終比之无首故无所終

辭信及至後吉○此荀綽也案五爻辭云失前禽謂初也三四五所據

乎也二五所應也初在應外故失前禽前禽雖失初六終來盈缶之
爾二得位○桓十七年穀梁傳曰蔡季自陳歸於蔡自陳有奉焉
至故傷○此干寶義也翼奉封事曰東方之氣怒也怒行陰賊亥
卯主之孟康注云水生於亥盛於卯木性受水氣而生貫地而出
以陰氣賊害土故傷也○上謂五○土六三乙卯坤之鬼吏草木怒生
而賊害土故傷也○上賢二比初四下賢三謂坤二乾五之比也
則賢坎之業姚信注云上賢二比初四下賢三謂坤二乾五之比也
成坎五之業姚信注云上賢二比初四下賢三謂坤二乾五之比也
上○謂離至中也○此虞義也○初三已變體重明故謂離象明五在
陽故稱逆而在五後初故稱背四三二皆順承陽而五據之故云取
順初在應外五不為初故坤承乾而代終以
乾○坤道至所終○上為首則坤承乾而代終以
乾為首故也今比之无首則是无所終也

風行天上小畜

風者

天之命令也今行天上則是令未下行畜而

未下小畜之象君子以懿文德

柔畜剛君子法之故修美文德積久而施自行

疏

風者至之象○此九家義也異

為風巽象傳曰重巽以申命故云風者天之命令也今風行天上
則是令未行於下畜道未成故畜而未下以小畜大謂之小畜也
○懿美至自行○說文曰懿專久而美也豫坤為文據旁通也乾
有四德故為德此上虞義也四為柔故云以柔畜剛君子欲懷柔

天下不以武功而以文德故云修美文德彖傳曰施未行也巽柔善入積之久而德施於物物无不化故云施自行

復自道其義吉也

䷗

陽爲吉牽復在中亦不自失也

䷗

失位變應五

故不自失亦者亦初也夫妻反目不能正室也

䷗

妻當在內夫當

在外今妻乘夫而出在外故不能正室有孚惕出上合志也

䷗

謂五坎爲志有孚攣如不獨富也

既雨既處得積載也君子征

凶有所疑也

䷗

積猶畜也坎爲疑

䷗

陽爲至初也○陽吉陰凶初

其義吉也二從旁通變故失位今變應五故不自失初既得位二

女有家男有室是夫以妻爲室也白虎通曰一夫一婦成一室義

亦通也男正位乎外女正位乎內天地之大義今陽在內陰在外

反其居室之道故不能正室夫謂豫震妻謂小畜即異也○上謂

五坎爲志○彖傳曰剛中而志行乃亨剛中謂五四五合志乃能

䷗

畜乾故上謂五坎爲志虞義也○積猶至爲疑也坎爲疑虞義也

得積載者畜道成也畜有積義故云積猶至爲疑也坎爲疑虞義也

䷗

君子謂乾天高地下萬物散

殊而禮制行故以辯上下定民志

䷗

此樂記文乾爲天兌爲澤禮

法之以制禮天高地下禮者天地之別也故以辯上下萬物散殊

而未定禮節民心故以定民志漢書敘傳曰上天天下澤春雷奮作

先王觀象爰制禮樂是說
君子法履以制禮之事

素履之往獨行願也

注

初微謂之獨震爲行使四變而已應之故獨

行願幽人貞吉中不自亂也

注

變之正居中應五故不自亂眇而

視不足以有明也

注

兩離稱明跛而履不足以與行也咥人之凶

位不當也武人爲於大君志剛也

注

剛謂乾坎爲志愬愬終吉志

行也

注

應在初故志行夬履貞厲位正當也

注

位正當故不疚元

吉在上大有慶也

疏

初微至行願○初爲隱爲微隱微於人爲獨

獨也初應四體乾乾爲誠素履之往獨行願也

疏

誠其意不誠則不能獨故素履之往獨行願也○變之至其心者先

貞吉者變之正而獲吉也坎在坤中坤爲亂之正應五故不自亂

疏

○兩離稱明○虞注鼎象傳曰有兩坎兩離乃稱聰明眇而視不

足以有明一離故也○剛謂至爲志○三變應乾故志剛○應在

疏

至志行○應在初初震爲行坎爲志故志行○位正至不疚○乾在

履兌兌爲虎五在乾體故厲以剛

疏

中正故不疚與象傳互相明也

天地交泰

注

交謂二五后以財成天地之道輔相天地之宜以左右

民

注

坤稱后坤富稱財輔以陰輔陽相贊也震爲左兌爲右坤爲

民言后資財用以成教贊天地之化育以左右其民也書曰予欲

左右有民

疏交謂二五〇〇天地交而成既濟故云交謂二五〇坤

息爲辟卦得稱后也坤富稱財又化成物故曰財成卦有比輔

也故以陰輔陽也相者贊相故曰相贊也震春爲左兌秋爲右坤

衆爲民富之教之所謂資財用以成教皆贊化育爲既濟之

事也書曰者尙書皋陶謨文是虞夏既濟時事故引之也

拔茅征吉志在外也**注**外謂四苞亢得尙于中行以光大也**注**升五

體離嚮明而治故以光大无平不陂天地際也**注**位在乾極應在

坤極天地之際偏偏不富皆失實也**注**坤虛故皆失實不戒以孚

中心願也**注**中謂五坎爲心陰性欲承故中心願以祉元吉中以

行願也**注**中下中城復于堙其命亂也**注**初吉終亂**疏**外謂四〇

也升五至光大〇既濟五互離故云升五體離說卦曰離也者明

也聖人南面而治天嚮明而治蓋取諸此謂取離象爲明堂也

二升〇位爲聖人故乾鑿度此宋衷義也位在離爲光乾乾應在上故

云坤極小爾雅曰陽實陰虛坤三爻故皆失實也〇中謂至地心願

〇坤虛至失實〇〇陽實陰虛坤三爻故皆失實也〇中謂至地心願

〇中謂五爻之義發於四爻者上體文九家易曰乾升坤五各

得其正陰得承陽皆陰心之所欲是也○中下中○五降下故中
謂下中震爲行故中以行願上願謂二欲升五下願謂五欲降二
也○初吉終亂○既濟彖曰初吉終亂傳謂終止則
亂其道窮也上爲終坤爲亂巽爲命故其命亂也

天地不交否注天氣上升地氣沈下二氣特隔故云否君子以儉德

辟難不可營以祿注君子謂伏乾坤吝嗇爲儉乾爲德陰消至否

坤臣弑君故以儉德辟難坤爲營乾爲祿坤消乾故不可營以祿

也疏天氣至云否○此宋衷義也董子曰陰猶沈也故地氣沈下

子至祿也○否下體坤乾伏坤下乾三爲君故君子謂伏乾說

卦曰坤爲吝嗇吝嗇故隱陰消至否坤臣弑君故爲難虞氏亦謂

弑君之難也乾伏坤下隱伏之象故以儉德辟難文曰天地閉

賁人隱是其義也坤爲營虞義也說卦曰坤爲旬十日也經營

須日故旬營同物詩江漢曰來旬來宣鄭箋云旬當爲營知旬營

同物也乾爲福說文云祿福也故乾爲祿坤消乾祿故不可營以

祿此兼用虞義虞氏又云營或作榮儉或作險

拔茅貞吉志在君也注四變體坎爲志君謂五大人否亨不亂羣也

注物三稱羣謂坤三爲亂大人不從故不亂羣也苞羞位不當也

注三上失位有命无咎志行也注志行於羣陰大人之吉位正當

也。位正當故陰不能消乾使亡否終則傾何可長也。以陰剝

陽故不可久。初四變至謂五○應在四四變應初故體坎坎爲志

五者坤性承乾也故初曰以其首四曰此變離社是三爻皆有承乾之

象故初得承五也○初曰物三至其首也○此變離社是三爻皆有承乾之

坤三爻故云羣六三爲亂大○人中正以否絕之故云不羣五不當

亂羣故不亡也○三上爲失位○上苞三二爻皆失位故云不羣五不當

也○志行於羣陰也○此荀義也○四以五命據三陰皆麗乾之福

是志行於羣陰也○此荀義也○四以五命據三陰皆麗乾之福

亡謂上爲陰位以九居五得正得中陰繫於陽復於下故不可久

也○以陰至可久○此虞義也○陰剝於上則陽復於下故不可久

天與火同人君子以類族辯物。族姓辯別物姓之同異也君子謂

乾乾爲族天火同性二五相應男女辯姓故以類族辯物。族姓

國策曰昔者曾子處費費人有與曾子同名族者注云族姓也襄

三十一春秋傳曰辯於大夫之族姓班位故知族爲姓也辯別

乾爲族虞義也則同德異姓則異德故云物姓之同異也君子謂乾

辯姓之同異以厚別也所以然者以卦名同人天火同性性同

物姓陰五陽有昏舊之道同德合義不合姓故以類族辯姓也男

女辯姓襄二十八年春秋傳文

出門同人又誰咎也 同人于宗吝道也 取同姓犯誅絕之罪故

客道伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也注與上敵應故敵剛上

不應三故安行乘其庸義弗克也其吉則困而反則也注初得正

故義弗克則法也變之正是困而反則也同人之先以中直也大

師相遇言相克也注中直謂五二五同心故相克同人于郊志未

得也注坎爲志失位故志未得疏又取同至吝道○此許慎義也慎

絕也○與上至安行○三上皆剛故曰敵剛釋詁曰敵應兩陽兩陰稱

爲敵應或謂敵剛爲敵五非也楚語曰自敵以下則不應三三云

敵敵體五爲君不可爲敵且五非應也○四欲攻弗初初正而四不正故

云所往弗克云安行也○初得至則也○弗克納弗初初正而四不正故

云非力不足義不可勝與傳義合則法也變之正承五應初是困

謀反歸於法故吉言曰乾元用九乃見天則六爻皆正爲天則

故乾爲直故中直謂五繫上釋此爻曰坎爲至未得○上失位不與

言二五同德同德合義故相克也○坎爲至未得○上失位不與

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命注君子謂二遏絕揚舉

三同志故
志未得也

也乾爲揚善坤爲遏惡爲順以乾滅坤體夫揚於王庭故遏惡揚

善乾爲天爲休二變時巽爲命故順天休命

疏此虞義也二失位變之正陰得位爲

君子故君子謂二初至五體夫夫本坤世乾爲善坤爲惡揚於王庭以乾滅坤故遏惡揚善乾爲美休美也故乾爲休二變體巽巽

爲命坤爲順故順天休命也

大有初九无交害也 大舉以載積中不敗也 **注**中謂二車債日敗

公用亨于天子小人害也 匪其尫无咎明辯折也 **注**折之離故

明辯折厥孚交如信以發志也 **注**乾爲信四上變坎爲志五發孚

二故信以發志威如之吉易而无備也 **注**離爲備二五易位離體

壞乾威鎮物故无備大有上吉自天右也 **注**吉吉禮 **疏**中謂至日

中故中謂二比坤爲大舉乾來積上二爲中故積中不敗傷九年

春秋傳曰涉河侯車敗隱三年春秋傳曰鄭伯之車債於濟故知

車債日敗五降二坤厚載物故不敗也 **注**折之至辯折此虞義

也變體離說卦云離爲折上槁故云折也 **注**離爲明故明辯折也

折本今作哲從日折聲古文通折音制與志協也 **注**乾爲信四上變五

○漢書杜欽對策曰天道貴信二升五體乾故爲信四上變五

體坎故坎爲志發者變動五失位發而孚二故信以發志也 **注**離

爲至无備 **注**備謂戰備也離爲甲冑爲戈兵故爲備以備爲戰備

者經曰威如傳曰無備者昭二十三年春秋傳曰去備薄威尉繚子曰兵有去備徹威而勝者以有法故知備爲戰備也五之威尉繚子曰威也鹽鐵論文學曰德威則備寡故其象在後其服反居首武之至而不用矣武夫執介冑而後能拒敵者非聖人之所貴也君子顯之於服而勇武者消其志於貌也拒敵者非聖人之所貴也亦此義也易音亦○吉○吉○禮○上爲宗廟祭禮稱吉故云吉禮○上爲

周易迷十

周易述十一

學海堂本

元和惠徵君棟著

象上傳

地中有山嗛君子以撝多益寡稱物平施

君子謂三撝取也艮爲

多坤爲寡乾爲物爲施坎爲平乾盈益嗛故以撝多益寡稱物平

施

此虞義也秦辭君子指三故知君子爲三說文曰撝引取也

鄭荀董遇蜀才皆訓爲取故云撝取也俗作哀釋詁曰哀多也哀訓多不得云哀多俗本訛耳上九艮又艮爲多節故云多坤陰小故爲寡乾純粹精故爲物陽主施故爲施坎爲水水性平故爲平以乾之上九益嗛故云乾盈益嗛撝良之多以益坤寡故以撝多益寡稱物平施也

嗛嗛君子卑以自牧也

牧養也養成嗛德嗛貞吉中心得也

三升五體坎亟心與二相得勞嗛君子萬民服也

上居五位羣

陰順陽故萬民服无不利撝嗛不違則也

陰撝上陽不違法則

利用侵伐征不服也

不服謂五鳴嗛志未得也可用行師征邑

國也

三升五故志未得唯可從征耳

牧

牧養至嗛德○牧養九家義也三之五初體坤

故爲卑變之正體頭爲養凡爻失位皆須學問以養成之而在家
 故云嘽德韓嬰曰夫易有一道焉大足以治天下中足以安
 國近足以守其身者其唯嘽德乎是其義也○三升至相得二
 在下中而正應五三升五爲上中體坎亟心亟中也與二相得
 故中克當民心○上居至民服○此荀義也人陰道惡盈而好嘽
 五位克當民心○上居至民服○此荀義也人陰道惡盈而好嘽
 而得是羣陰順陽之事也○陰陽至法則○此九家義也凡爻之正
 吉則困而反則謂是也○衆陰皆欲擢三陽上居五得正得中故云
 違法則○不伐以正五○此荀義也○五失位故知不服謂五征之爲
 言正也○三乘伐以正五○此荀義也○五失位故知不服謂五征之爲
 三升五而上乘之故志未得九家謂雖應不承是也○三來征坤之
 邑國而上從之則利
 故云唯可從征耳

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考注奮動也雷

動於地上萬物乃豫也崇充殷盛薦進也上帝天也以配祖禘郊

也以配考祖宗也豫消息在卯中和之象先王建之作樂以充其

德用盛樂薦上帝以配祖考而降神也疏周頌時邁曰薄言振之

振與震通說卦云震動也震有奮義故云奮動雷動於地上養長

華實發揚隱伏萬物莫不被威陽之德故云萬物乃豫也崇充釋
 詰文儀禮鄉飲酒禮云崇酒尙書酒誥云崇飲鄭氏皆訓爲充故
 云崇充也說文曰殷作樂之威稱尙書洛誥肇稱殷禮亦謂威禮

故知殷為威文二年公羊傳云五年而再殷祭周禮大祭人曰與殷祭魯禘不配天亦稱殷祭者得用禘禮而再殷祭也周禮庖人曰稱殷祭薦羞之物鄭注云薦亦進者也此殷薦者謂薦威樂非薦羞也文王上於明堂以稷上帝鄭稱注云上帝者鄭義也別名也神無二主故異其處避后稷上帝鄭以配天也上帝者鄭義也別名也神無二主故異其始祖故云皆禘郊也故配文王謂如蒙考之王宗武祖云宗也祭之謂先王蓋南郊禘祖宗也皆於明堂其禮始於虞三代因之而不配天之祭高祖以下皆稱郊也故配文王謂如蒙考之王宗武祖云宗也祭之謂先王蓋南郊禘祖宗也皆於明堂其禮始於虞三代因之而不配天之祭三統曰春為陽中萬物以生秋為陰中萬物以成事舉其中禮取其和故曰春為陽中萬物以生秋為陰中萬物以成事舉其中禮金聲而玉振之故云先王建郊謂中而德也禘及郊宗室郊及百神和之極作樂以充其德又謂之大饗皆推祖以配天禮之極威樂薦上帝云以配祖考而降神者如周禮大司馬樂極郊樂六變而天神降社上帝變而地祇出禘樂九變而人鬼可樂故而禮是也虞義言帝而初乾乾為先王為崇德震而為音為樂故而禮是也虞義言帝而初乾天上故稱上帝坤為死小畜乾離為坤下乾稱祖考故殷薦之離上帝明配祖考其薦上帝而配祖考也離為坤下乾稱祖考故殷薦之離上帝明而治為明堂四月復初十一月郊時也小畜四月禘初時也

初六鳴豫志窮凶也

注

初在豫家而獨應四樂不可極故志窮凶不

終日貞吉以中正也

注

中謂二正謂四復初盱豫有悔位不當也

變之正則无咎由豫大有得志大行也**陽稱大坎爲志震爲**

行故志大行六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也**乘剛故疾五**

爲陽位故中未亡冥豫在上何可長也**利三之正****初在至窮**

言窮皆指上豫之窮凶不在上而反在初者以初在逸樂之家獨

與四應志得而鳴極豫盡樂故志窮凶也不樂不可極曲禮文之中

謂至復初而二休之故中得中故中謂二變之至无復初得正故正謂四

四復初而二休之故中得中故中謂二變之至无復初得正故正謂四

无咎指三以三不當位故有悔變之正則无咎也○陽稱至大行

○四陽爻故稱大四體坎坎爲志又體震震爲行故志大行彖傳

剛應而志行是也○乘剛至未亡○五乘坎剛坎爲疾故貞疾文

言曰知存而不知亡荀注云存謂五爲陽位亡謂上爲陰位五陽

位又居中故云未亡也○利三之正○冥豫在上无

應而下交瀆也故不可長三之正上得所應則可長矣

澤中有雷隨君子以鄉晦入宴息**君子謂乾上宴安息止也坤爲**

晦爲安巽爲入艮爲止上來入坤故以鄉晦入宴息**疏**乾鑿度乾

人今云君子者以其居初得位故稱君子宴與燕通詩北山曰或

燕燕居息毛傳云燕燕安息貌故知宴爲安也陽在內稱宴息者

休息與止同義故云息止也坤爲晦爲安巽爲入艮爲止義具上

經疏以乾居坤故鄉晦互有巽艮故入宴息也尋此卦之義陰隨

陽婦係夫有燕私之象尙書大傳曰古者后夫人將侍於君前息

燭後舉燭至於房中釋朝服襲燕服然後入御於君是鄉晦入宴

息之事故太玄準爲從其初一詞曰日幽嬪月冥隨之是也有夫
婦然後有父子有父子然後有君臣故太玄曰晝以好之夜以醜
之一晝一夜陰陽分索夜道極陰晝道極陽牝牡羣貞則君臣父
子夫婦之道辨矣是以傳言鄉晦入宴息經言元亨利貞其義一
也

官有渝從正吉也出門交有功不失也

注

上居初得正故從正吉陰

往居上而係於五故不失係小子弗兼與也

注

已係於初不兼與

五係丈夫志舍下也

注

下謂初隨有獲其義凶也有孚在道明功

也

注

死在大過故凶功謂五三四之正離爲明故明功孚于嘉吉

位正中也

注

位正中故能成既濟之功中庸曰君子之道造端乎

夫婦及其至也察乎天地拘係之上窮也

注

係於五則不窮

注

居上

至不失位故不失位之初得正故從正吉初陰升上而係於五陰居

注

上得位故不失位也○已係至與五○此虞義也虞惟以五爲四爲

功○此虞義也○大過棺槨之象故在下故知大過五義功故功謂五

注

誤耳○下謂初○互坎爲志初在下故知大過五義功故功謂五

三四之正體離爲一日故爲明行五之功五爲主故也○位正至

注

天地○位正中故爲一卦之主而行五之功五爲主故也○位正至

隨陽猶婦之隨夫夫而極於天地也○正係於至不窮○无應在既濟

注

之事故造端乎夫婦而極於天地也○正係於至不窮○无應在既濟

故窮係於五五爲既濟之
主窮變通久故不窮也

山下有風蠱君子以振民育德 **注** 君子謂泰乾也坤爲民初上撫坤

故振民乾稱德體頤養故以育德 **疏** 此虞義也泰君子道長故君

也初之坤上故撫坤謂振撫坤民也乾爲龍德故
稱德育養也四至上體頤頤者養也故以育德也

幹父之蠱意承考也 **注** 承二也二坎爻坎爲意故意承考幹母之蠱

得中道也 **注** 變而得正故貞而得中道幹父之蠱終无咎也 **注** 上

爲終无應而得位故終无咎裕父之蠱往未得也 **注** 四陰柔故往

未得幹父用譽承以德也 **注** 變二使承五故承以德二乾爻故稱

德不事王侯志可則也 **注** 三體坎爲志則法也 **疏** 承二至承考○

故知承者二也初幹父蠱而承考意幹蠱之善者此考之所以无

咎也○變而至中道○此虞義也二失位故不可貞今變而得正

是貞而得中道經以失位言故云不可貞傳以得正言故云得中

道也○上爲至无咎○爻終於上故上爲終以三得位故雖无應

於上而終无咎也○四陰至未得○四應在初初意承考四裕父

蠱是陰柔不可與共事也故初變往四則未得言初與四不相得

也○變二至稱德○此虞義也五已正故變二使承五不承以事

而承以德亦幹蠱之善者乾爲德二乾爻故稱德經言譽傳言德

皆謂變二承五與二升五同也○三體至法也○應在三三體坎
坎爲志則法也釋詁文君高尚其事者以其志之可則亦謂上變
應三而合
於則也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆注君子謂二震爲言兌

口講習二升五坎爲思剛浸而長故以教思无窮容寬也震爲寬

仁坤爲民故容保民无疆矣疏乾鑿度九二爲庸人今以君子謂

震爲言兌口講習教之義也坎心爲思剛浸而長有无窮之義故

以教思无窮說文云容受也容則能受寬大之象故曰容寬也互

體震震春寬大行仁故爲寬仁坤爲民
以二撫坤故容保民无疆此兼虞義也

咸臨貞吉志行正也注二升五四體坎爲志初正應四故志行正咸

臨吉无不利未順命也注坤爲順遯巽爲命陽當居五陰當順從

今尚在二故曰未順命甘臨位不當也既憂之咎不長也注失位

故不當動而成泰故咎不長至臨无咎當位實也注初陽爲實四

正應初故當位實大君之宜行中之謂也注二者處中行升居五

五亦處中故行中之謂敦臨之吉志在內也注志在升二也陰以

陽爲主故志在內

疏

四二升至行正○二升五則四體坎爲志初

坤爲至順命○四陰互兩坤故坤順應其志得行故志坎爲正也○初

居五以下荀義也陽居五則四陰順從今陽息爲命據旁通也陽當

未順命蓋既濟之功猶未成也○失位至不長○三失位無應故

有憂陽息成泰天地交故咎不長咎不長則吉○消不位久則凶也

○初陽至位實也○京房易傳曰陽實陰虛故初陽爲實四正故當

位應初故云實也○二房易傳之謂○此荀義也初陽爲實四正故當

五故曰行中謂初四皆正故曰行正其二五皆中故曰行中也○以

義言之知臨而言行中者舜之故曰知用其二中於民是義行中也○志

主在陽爲主故上得過其應因三以升五坎二爲志故志在升二陰無

風行地上觀先王以省方觀民設教

注先王謂乾巡守日省坤爲方

爲民以乾照坤故以省方觀民設教

疏

京房易積竿曰易含萬象

方觀民要而言之則一也古者聽朔朝廟頒政令朝諸侯皆於明

堂象詞觀盥而不觀薦是尊祖以配天之事象傳神道設教是法

天以治民之事天子巡守則爲宮三百步壇十有二尋加明明其

於塞外而朝諸侯皆方明之類後世齊有泰山明堂荀子曰築明堂

祀六上帝而朝諸侯皆方明之類後世齊有泰山明堂荀子曰築明堂

而觀四岳羣牧觀禮周祀方明而觀公侯伯子男其義一也良爲

宮闕有明堂方明之象故既取類於神祭又比義於巡守爲省視四

爲王故爲先王淮南子曰禹南省方高誘注云巡守爲省視四

方也坤爲方九家說卦文乾爲大明以乾照坤省方之象故以省

方觀民
設教也

初六童觀小人道也

䷖ 陰消之卦故小人道闕觀女貞亦可醜也

䷖

坤爲醜觀我生進退未失道也

䷁ 三欲進觀於五四既在前而三

故退未失道也觀國之光尚賓也

䷋ 助祭尚賓觀我生觀民也

䷋

爲民所觀觀其生志未平也

䷌ 坎爲志爲平上來之三故志未平

䷌

陰消至人道○初失位而經言小人无咎者以觀爲陰消之卦

好之也薛君章句云詩牆有茨云中冓之言不可道也所可道也言之

醜也子以貞爲行而觀於五四近於五醜也○三欲至道也○此荀義也

陰當承陽故進觀於五四近於五醜也○三欲至道也○此荀義也

未失道乾爲道要○助祭尚賓○周語祭昭注云皆所以貢助祭侯

服者祀賓服爲道要○助祭尚賓○周語祭昭注云皆所以貢助祭侯

於廟孝莫敢不謂四海之內各以其職來祭是助祭尚賓之事虞注

據詩曰上中不以象觀天下皆是爲民所觀又皆指五故此觀民亦

爲民所觀唯大正以象觀民設教乃是爲民所觀之事也○坎爲至未平

○此虞義也坎心爲志平三失

位嫌於有咎上之三補過故志未平

雷電噬嗑先王以明罰飭法

䷔

爲明坎爲罰爲法飭正也上之三折獄故以明罰飭法

疏雷爲威

雷電合而章是威而明也上本乾也乾爲先爲王故先王謂乾上

體離互坎故離爲明坎爲罰爲法飭古敕字古又作飾雜卦曰蠱

則飾也高誘呂氏春秋注云飾讀爲敕敕正也王弼從

俗作敕非也上之三得正而折四獄故以明罰飭法也

屨校滅止不行也

注

否坤小人以陰消陽其亡其亡故五變滅初坤

殺不行也噬膚滅鼻乘剛也

注

乘初剛遇毒位不當也

注

不正故

遇毒利艱貞吉未光也

注

爲五陰所弇故未光貞厲无咎得當也

注變之正故得當何校滅耳聰不明也

注

坎爲聰離爲明坎滅則

離壞故聰不明

疏

而大坤至行也○此虞義也繫下說此爻曰小徵

小人否本消陽之卦九五曰其亡其亡應於上而沒坎下又乘初

坤殺不行故无咎也○乘初剛○二无亡謂消四及五今下又乘初

剛凡柔乘剛皆不利以同契得正故无咎也○不正故遇毒

猶遇罪謂悔吝之類參同契曰未光屯幸之九五也是也○爲五

至未光○坎爲至不明○聰屬耳明屬目故坎爲聰離爲明上滅

坎則離體亦壞故云聰不明

鄭氏

云目不明耳不聰是也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

注

君子謂乾離爲明坤爲庶

政故明庶政坎爲獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利

用獄也

疏君子謂乾亦指九三坤謂泰坤也坤爲衆故爲庶爲事爲業故爲政坤上之乾二體離離爲明故以明庶政坎

爲獄三正體坎故在獄得正无敢折獄謂上无敢來折三也噬嗑四不正故上之三敵四成豐折獄致刑義見噬嗑也

舍車而徒義弗乘也**注**初爲士故義弗乘賁其須與上興也**注**震爲

輿三二同德五上易位則皆得其應故與上興永貞之吉終莫之

陵也**注**與二同德故終莫之陵六四當位疑也匪寇昏葺終无尤

也**注**坎爲疑當位乘陽故疑守正待應故終无尤六五之吉有喜

也**注**五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻白賁无咎上得志也**注**

上之正得位體既濟故曰得志坎爲志也

疏初爲至弗乘○禮唯大夫不徒行初爲士

故云義弗乘也尙書大傳曰古之命民能數長憐孤取舍好讓舉

事力者命於其君得命然後得乘飾車駟馬今士未有命故云義弗乘也

者有罰若然命士亦得乘飾車駟馬今士未有命故云義弗乘也

○震爲至上與○震起故爲與三二得位故同德五上易位成既濟則三二皆得其應故曰與上興也○與二至之陵○此虞義也

三與二皆得位而无應故曰乘初四乘三嫌有陵之者五上易位終獲其應故云終莫之陵上爲終也○坎爲至无尤○六居四爲當位四乘三爲乘陽四體坎故疑疑於乘陽也然正應在初守正待

應故終无尤尤過也四本坤坤代終故云終也○五變至陽爻○此虞義也說文曰吉善也乾元善之長乾吉終也○五變至陽爻○者皆變之陽也虞注損六四曰陽在五稱喜今五變之陽故有喜又注晉睽六五曰乾為慶故云凡言喜慶皆陽爻也○上之陽故至志也○此虞義也上變之正故云得位五上變體坎故坎為志也既濟其志得行故云得志五上變體坎故坎為志也

山附于地剝上以厚下安宅

上謂乾上艮為厚坤為下為安艮為

宅君子德車民所載故以厚下安宅

上本乾也天尊故謂之上以其失位故不稱君子艮

經曰君子德車象曰民所載也民安則君安故為安艮為居故為宅

剝牀以足以滅下也

陽在下滅于坤故以滅下剝牀以辯未有與

也**五**失位故未有與剝之无咎失上下也

上下四陰剝牀以

膚切近災也

五坎爻坎為災消觀及剝四又近之故切近災

以宮人寵終无尤也

艮為終變之正故終无尤君子德車民所

載也

坤為民為載小人剝廬終不可用也

坤為用

陽在至

乾初九象傳曰潛龍勿用陽在下也陽在下為坤所滅故以滅下○五失至有與○陰陽相得為與故鄭注咸象傳曰與猶親也二應五五蔑貞是失位也兩陰无應故未有與也○上下四陰○上謂四五下謂初二剝不得言无咎四陰皆欲剝陽三獨應上此剝

故云唯此重耳

不遠之復以修身也。坤爲身以乾通坤故以修身休復之吉以下

仁也。初爲仁謂下於初頻復之厲義无咎也。中行獨復以從

道也。震爲從乾初爲道敦復无悔中以自考也。五爲中考成

也變之正體艮成故中以自考迷復之凶反君道也。臣行君事

故反君道。坤爲至修身。坤爲身虞義也。乾息初故以乾通坤

至於初。初爲仁。初爲元。言曰元者善之長也。又曰君子體仁足以長

人。故知初爲仁。初爲元。言曰元者善之長也。又曰君子體仁足以長

初復自道也。故爲道。初爲至。爲道。震爲大。陰亦爲道。四獨應初。故曰乾初

謂從初也。五爲至。自考。五爲上。中故爲中。考成釋詁文。鄭義

也。五失位。變之正體。艮說卦曰。成言乎艮。故體艮成也。臣行至

君道也。上體坤。爲臣。君謂初也。臣奉君命而行。事順

君道也。專君命而行。事是。臣行君事。故云反君道也。

天下雷行物與无妄。天下雷行无雲而雷。京氏以爲大旱之卦。萬

物皆死無所復望。故云物與无妄。先王以茂對句。時育萬物。先

王謂乾乾盈爲茂對配也。艮爲時體頤養爲育。四之正三上易位

天地位萬物育故以茂對時育萬物湯遭七年之旱終成既濟禮記王制鄭氏以爲殷法也其言曰豕牢以三十年之通制國用量入以爲出三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食以三十

年之通雖有凶旱水溢民無菜色是其事矣疏

天下至无妄○天
雷行是无雲而

雷詩雲漢所謂蠶隆蟲蟲隆而雷非兩雷也四正上動體屯
九五屯青雨不下施故京氏隆爲大旱之卦百穀草木咸就枯槁
故萬物皆死而後復望漢書永曰遭无妄者无所望也萬物无
先雲而後雷无而後雨而令无妄者无所望也萬物无
所望於天災異之大者也○先王至事矣○乾爲先故先王
謂乾乾盈天爲茂虞義也十五乾盈甲茂者盈威故云乾盈爲茂對
配馬義也詩皇矣帝初至四體頤頤者養也故云體頤頤者德威配
天地也艮爲時虞義也初至四體頤頤者養也故云體頤頤者德威配
育亦養也四正三物上易謂六爻相應所謂和也化行人地明之謂二
五得位所謂中也萬物育謂六爻相應所謂和也化行人地明之謂二
王當指湯遭七年之旱以六事自責言未已而天大雨故云終
成既濟湯法雲行兩施曰湯雲行兩施既濟之事而以大雨故云終
當既濟也禮記王制一不與周官合故鄭氏注王制者祿爵以爲
此地殷所因夏爵三等之制是王制一合故鄭氏注王制者祿爵以爲
此法也鄭宰以三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
王制文也鄭宰以三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
三年耕之通則有一年之食九年之蓄故云雖有凶旱水溢民無菜色鄭
三年耕之通則有一年之食九年之蓄故云雖有凶旱水溢民無菜色鄭

注云菜色食菜之色民無食菜之飢色
卽是時育萬物之事故云是其事矣

无妄之往得志也。四變應初故往得志不耕穫未富也。四動坤

虛故未富有无妄然後可畜也。行人得牛邑人災也。可貞无咎

固有之也。已事故云固有之无妄之藥不可試也。坎爲多眚

故藥不可試无妄之行窮之災也。動而有眚故災與乾上九同

義。四變至得志。此虞義也。上動四體坎爲志初往應之故

有。无妄然後可畜。序卦文王制曰國無九年之蓄曰不足無六

之蓄曰急。無三年之蓄曰國非其國也。坤虛未富謂無蓄也。有

妄然後可畜。謂三年之蓄也。國非其國也。坤虛未富謂無蓄也。有

正故云已事固有之。亦謂已事也。○坎爲至可試。○此虞義也。○

動而至于同義。○易緯曰陽无德則旱。即顓曰陽无德者人君恩澤

不施於人也。上動體屯。膏澤不下坎爲多眚。爲災上爲窮。故云窮

之災。乾上九亢龍動而有悔。故云同義。

天在山中大畜君子以多志前言往行以畜其德。君子謂乾三艮

爲多坎爲志。乾爲言。震爲行。乾知大始。震在乾前。故多志。前言往

行。乾爲德。有頤養象。故以畜其德。此虞義也。乾鑿度乾三篇君

子艮爲多節。故爲多坎。爲心。

故爲志古文識也乾爲言九家說卦文乾爲古說文曰古从震十口識前言者也震爲足故爲行乾知大始繫上爲古文大說文曰初也从初卽乾爲初故震在上乾有頤象初爲積善自一畜乾以至三乾成積善成德故爲德三之上頤象者養也畜養同義故多志前言往行以畜其德也天在山中而取義於畜德者德者積累而成中論曰今天斯昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物載焉又曰夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏與焉鄭注云天之高明本生昭昭山之廣大生起卷石皆合少成多自致大爲至誠者亦如此乎是言畜德之事與易合也

有厲利己不犯災也。坎稱災舉說腹中无尤也。得中得正故无

尤利有攸往上合志也。五已變上動成坎坎爲志故三往與上

合志六四元吉有喜也。䷗ 喜謂五六五之吉有慶也。䷗ 五變得正

故有慶何天之衢道大行也。乾爲道震爲行故道大行。坎○稱

中此至虞无義尤也○二二變中四體不坎正坎變爲之多正皆故得稱中災得四正利无己咎故者不善犯補災過○故得

志无三尤往也應○之五剛已上至而合尙志賢○故此與虞上義合也志三也應○在喜上謂五五變○上此動虞成義坎也爲

陽稱變喜得五正之陽正稱四慶上故承有之慶故也有○喜乾○爲五至變大至行有○慶此○虞此義虞也義象也曰五

取天象，循於良者，道衡者，謂九交，衡之道也。彼注有云：「軒行爲亦得良稱。」天徑衡不，言衡良者，略不

也之

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

注

君子謂三已正艮爲慎震爲

言語故慎言語坎水爲飲兌爲口實艮爲止故節飲食

注

三失位爲小人

今已養正故稱君子也艮爲慎震爲言語皆虞義也艮吉人之辭寡故慎言語坎爲水故爲飲虞氏謂兌爲口實口實者頤中物故爲食艮爲止節有止義故以節飲食也

觀我朵頤亦不足貴也

注

陽爲貴飲食之人則入賤之矣故不足貴

六二征凶行失類也

注

震爲行類謂五十年勿用道大悖也

注

父殺君故大悖顛頤之吉上施光也

注

陽主施離爲光居貞之吉

順以從上也

注

坤爲順由頤厲吉大有慶也

注

變陽得位故大有

慶

陽爲至足貴○易例陽爲貴陰爲賤初陽而云不足貴者以其求養於上飲食之人養其小者故人賤之而言不足貴也

○震爲至謂五○二體震爲類者文正應二五相應之理云亦各從而失五故行失類謂五爲類者文正應二五相應之理云亦各從其類故二與五爲類也○弑父至大悖○此虞義也○陽主至爲光○上陽爻陽主施離謂晉離也或以三五之正四體離義亦通耳四求養於上而得所欲由上施之而下皆得其欲離爲光故上施光也○坤爲順○五體坤爲順五養於上與上易位故順以從

上蒙六五順以巽亦是二五易位之事義並同也○變陽至有慶
○此虞義也五上易位三五皆正故云變陽得位養道既成六爻
皆正故大有慶陰以陽
為主陽稱大稱慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遂世无悶

體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼憂則違之乾初同義故遂世

无悶

此虞義也傳言獨立不懼初稱獨故君子謂乾初本巽也巽其究爲躁卦故陽伏巽下乾之初九即復也入坤出

震故云體復一爻乾初九潛龍勿用故云潛龍之德龍德而隱故

獨立不懼隱藏坤中坤亂於上憂則違之遂世无悶皆乾初文言
傳文故云乾初同義君子處大
過之時過不失中亦有此義也

藉用白茅柔在下也

柔在下非其正老夫女妻過以相與也

過與初故過以相與虞氏謂二過初與五五過上與二獨大過之

爻得過其應故過以相與棟橈之凶不可以有輔也

輔之益橈

故不可以有輔陽以陰爲輔也棟隆之吉不橈乎下也

初爲下

與四易位故不橈枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

乾

爲久華在上故不可久頤坤爲醜虞氏謂婦體違淫故可醜過涉

之凶不可咎也

得位而凶故不可咎以喻伏節死義之臣

疏
在柔

在柔

臣而行咎雖過而濟也
上女得壯位而稱凶者淫溺跡以救時過涉猶濡志在救時誰得
言之夜醜薛君章句云牆有茨夜中也蓐氏之言初爲老婦初體遺也
曰醜之故爲醜詩中葺日中蓐氏之言初爲老婦初體遺也
異爲楊枯於下華發於上故不乾頤爲天行不息故久兌反巽
易位故不橈也○乾至可醜○坤謂旁通也坤故爲太玄巽
云陽以陰爲輔○傳曰比輔也不橈○順從也○是陰比初陽弱而謂之與四故
而著其失於丘○中孚之初九有它○不燕虞義也經有它吝初之上類皆過應
二拂經於丘○中孚之初九有它○不燕虞義也經有它吝初之上類皆過應
復亦是大過○非交得過常應若然稱比初違吉而過上應敦臨五應九敦
故云獨大過○以之交得過常應若然稱比初違吉而過上應敦臨五應九敦
二過也○乾初度與初四二與五三與五上今初應二上應五與

水滸至習坎君子以常德行習教事

注

游再也君子謂乾五在乾稱

大人在坎爲君子坎爲習爲常乾爲德震爲行巽爲教令坤爲事

故以常德行習教事

止

游再也釋言文君子以下虞義也三繫微
纒故君子謂乾五乾二五之坤成坎二五

五徽

在乾坤稱大人而在坎稱君子者五坎不盈德威而業未大故稱君子坎稱習坎水性有常故坎為習為常異謂觀異也異申令故為教令水之滄至不舍晝夜君子進德修業亦如之故以常德行習教事也

習坎入坎失道凶也

注

上无其應初二失正故失道凶求小得未出

中也

注

變應五則出今據初故未出中來之坎坎終无功也

注

失位不與五同功故終无功尊酒簋剛柔際也

注

乾剛坤柔震為

交故曰剛柔際坎不盈中未大也

注

五為大中陽陷陰中故未大

上六失道凶三歲也

注

三應在上故云上六失道

注

上无至失道

初與四敵應故无其應言初而及二者坎內三爻失正象言失道

注

指此三爻二據初故兼言之也○變應至出中○二變應五往有

謂二未變而今求坎中是也○初是未變也故虞注既濟象傳未出中

注

與五同功上為終始无功言當繫徽纆也○乾剛至柔際也○此虞

義也屯彖傳曰剛柔始交而難柔謂乾剛也○坤柔交而成坎也○此虞

注

從王弼讀耳蓋與缶牖韻不當有貳字○五為至未大○貳字此誤

五陽位而居中故為大中乾五之坤陽陷陰中故未大○三經言既

注

平美其德也傳言中未大舉其象也○三應至失道○三失道而

云上年者三應在上凶禍也俗以失道謂上非易例也

注

在三年之後故云凶三歲也俗以失道謂上非易例也

明兩作離

注

兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日

月之象故明兩作離作成也日月在天動成萬物故稱作矣或以

日與火爲明兩作也大人以繼明照于四方

注

陽氣稱大人則乾

五大人也乾二五之光繼日之明坤爲方二五之乾震東兌西離

南坎北故日照于四方書日照臨四方曰明

疏

兩謂至作也○此

故云兩謂日與月也乾五之坤成坎坎爲月坤二之乾成離離爲

日故云離坎日月之象明兩作之義也繫上曰坤二之乾成離離爲

化當爲作故云作成也日月在天動成萬物亦是既濟之事也或

以日與火爲明兩作者離爲日爲火故以日與火爲明兩作也孟

子曰天無二日俗說以明兩作皆指日者非其義故並著之○陽

氣至曰明○此虞義也陽氣稱大人謂五伏陽故云則乾五大人

也乾二五之坤爲坎坎月爲光日月代明以月繼日故云繼日之

明坤爲方九家說卦坎月爲光日月代明以月繼日故云繼日之

故云震東兌西離南坎北照於四方也俗以

日繼日爲繼明者非也書曰者周書證法也

履錯之敬以辟咎也

注

咎謂四春秋傳曰原屏咎之徒也黃離元吉

得中道也

注

中謂二乾爲道曰吳之離何可久也

不可久矣如其來如无所容也

注

不容於內六五之吉離王公也

注王謂五公謂三王用出征以正邦也**注**坤爲邦五之坤故以正

邦**注**傳文彼謂咎爲彘子彘子初故咎謂四春秋傳者宣十二年左

五變二上承之久○故得中道二得中故中謂二上承乾五故乾爲道

○日中至可久○日中則吳豐彖傳文日之中前中後皆日吳逸

周書曰日之中也吳周禮司市朝市於東吳市於中夕市於西

中正在天心中也○呂氏春秋云趙襄子曰日中不須與故云日吳之離何

頃刻而已○不容於初○說文曰烝如日中來不容於初○

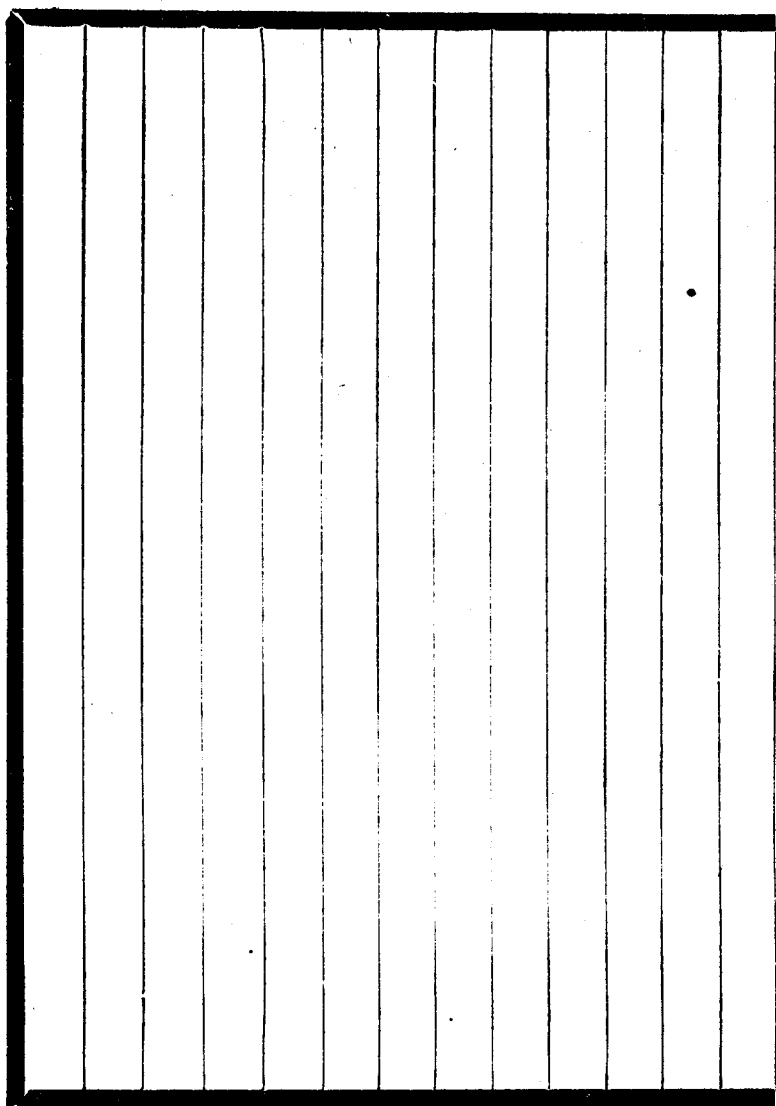
內也四與初○敵應初辟四咎而在內卦上故不容於內應三故離王

王謂至謂三○五爲王位三爲三公五上易位麗五應三故離王

公離讀爲麗也○坤爲至正邦之○離自坤來故正坤爲邦

征之爲言正也○離爲坎五來之○坤得正故以正邦也

周易述十一

周易述十二

學海堂本

元和惠徵君棟著

象下傳

山上有澤咸君子以虛受人**注**君子謂否乾乾爲人坤爲虛艮爲手

謂坤虛三受上故以虛受人艮山在地上爲嘽在澤下爲虛**疏**此

義也乾三爲君子乾上之三故君子謂否乾乾爲人坤爲虛亦謂否乾反坤也受以手故艮爲手三本坤也坤爲虛上之三是虛三

受上故以虛受人也嘽咸二卦皆乾上之三嘽指乾上虧盈之義虛指坤三虛受之義故艮山在地下爲嘽在澤下爲虛也

咸其母志在外也**注**外謂四失位遠應之四得正故志在外雖凶居

吉順不害也**注**坤爲順爲害二本坤也故順上之三坤體壞故順

不害咸其股亦不處也志在隨人所執下也**注**巽爲處女男已下

女故不處也凡士與女未用皆稱處矣志在於二故所執下也貞

吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也**注**坤爲害初四易位故未

感害初往弇二故未光四來居初故未大咸其脢志末也**注**末謂

上五比上故志未咸其輔頰舌

滕口說

疏

而外謂至遠在外○此處義也四在外卦故外謂四六居初

其正初利之四故志在外○此處義也四在外卦故外謂四六居初

害虞義也坤柔順承天故順也○坤陰體賊害至不害○坤順說卦文坤為

近而不相得遠而不相順者乾上之害威家取女吉二氣感應以相

與故二曰順不害四曰未感害也○女○異嫁為至下也○此虞義也

陽藏室故為順處為長四女故為感害也○女○異嫁為至下也○此虞義也

願得以為士稱處矣○二隨人故不處也○三志在二見於君亦稱處士故在

與女未用皆稱處矣○二隨人故不處也○三志在二見於君亦稱處士故在

之下故所執下也○有悔且至大也○初四易位不當而相應乾鑿度謂

亡故未感害也○初至志奔三○三為初四初四易位不當而相應乾鑿度謂

故志未坎為志也○滕○交例初為本上為末五居初初陽尚末

為騰燕禮曰滕○交例初為本上為末五居初初陽尚末

古文騰謂徒南子語相感而滕已故滕口說本而今不應作滕釋詁曰滕虛

也言以虛辭相感義亦得通

雷風恆君子以立不易方

注

君子謂乾二坤為方初四二五復位三

正不動故立不易方

疏

三本乾也故君子謂乾三坤為方謂益互

位三正不動故立不易方若然九三言不恆其德易其方矣而象言不易者震巽特變故三不恆君子贊化育故不易不易則成既濟定也此兼虞義虞以乾初之坤四三不易方義稍乖耳

濬恆之凶始求深也初爲始深謂陽四之初故始求深九二悔亡

能久中也乾爲久變之正故能久行中和不恆其德无所容也

諸爻皆正三獨失位故无所容久非其位安得禽也

失位故非其位五己之正故不得禽婦人貞吉從一而終也

謂初終變成益以巽應初震故從一而終夫子制義從婦凶也

巽爲制坤爲義震沒從巽入坤故從婦凶震恆在上大无功也

終在益上乘五遠應故大无功初爲至求深○爻在初爲始深

深太玄曰夫一始一所以肇始而測深知深亦謂初矣四陰之初非

深而求深故云始一所以肇始而測深知深亦謂初矣四陰之初非

患故乾爲久二失位變之正乃能久行中和之道久猶恆也○諸

爻至所容○虞云終變成益則初四二五皆得正故久諸爻皆正三

變失位爲匪人故无所容○四五至得禽○四五在恆家稱久而

皆失位故久非其位非謂常久失位也五己之正四當變承之久故

云安得禽也○一謂至而終○此虞義也初九爲元元即一也故

一謂初終變成益巽四正應震初故云以巽應初震郊特牲曰壹

與之齊終身不改故夫死不嫁是從一而終之義所謂恆也○巽
 爲至婦凶○巽德之制故爲制管子曰天仁地義乾鑿度曰地靜
 而理曰義故坤爲義以乾制坤是制義也終變成益震變爲巽故
 震沒從巽中互坤故入坤坤爲死故從婦凶巽爲婦也○終在至
 无功○此虞義也終變成益故終在益上五
 多功五動上乘五遠應在三故大无功也

天下有山遯君子以遠小人而嚴䷠乾三爲君子爲遠爲嚴坤

爲惡消陽及三爲小人故以遠小人不惡而嚴也

䷠遯三爲君子

曰乾三乾爲遠爲嚴虞義也否三爲小人遯陰消陽及三君
 子道消小人道長天地閉賢人隱故以遠小人不惡而嚴也

遯尾之厲不往何災也䷠坎爲災艮體宜靜若不往於四則无災也

執用黄牛固志也䷋固者貞固坎爲志故曰固志係遯之厲有疾

備也䷋備讀爲億畜臣妾吉不可大事也䷋三動入坤陽稱大坤

爲事故不可大事也君子好遯小人否也嘉遯貞吉以正志也

䷠三已變上來之三成坎故曰以正志飛遯无不利无所疑也䷠

坎心爲疑䷠坎爲至災也○此虞義也艮止故靜遯者退也故不

象辭小利貞正指二文言曰貞固足以幹事故固者貞固坎心爲
 志二志固故遯不爲否也○備讀爲億○讀從公羊嘻甚矣億之

德鄭注云備困也故讀從之○三動至事也○此虞義也陽稱大
坤陰小故不可大事荀氏謂但可畜養臣妾不可任國家之大事
也○三已至正志○四之初三已變上又之三則五體坎坎心爲
志五正應二故以正志也○坎心爲疑○上之三體坎故坎心爲
疑

雷在天上大壯君子以非禮弗履

夫履兩象易體夫故非禮初爲

履四之正應初故非禮弗履

夫履兩象易體夫故非禮初爲

乘剛故非禮履者禮也初足爲履四

之正應初得所履矣故非禮弗履

壯于止其孚窮也

應在乾終故其孚窮九二貞吉以中也

中而

不正之正則吉小人用壯君子罔也

藩決不羸尙往也

者謂上之五喪羊于易位不當也

四五失位故不當不能退不

能遂不詳也

乾善爲詳不得三應故不詳也艱則吉咎不長也

巽爲長動失位爲咎不變之巽故咎不長

故應乾四爲乾之終故其孚窮也○中而至於吉○謂九二中是

虞義也詳古文祥釋詰云詳善也乾元善之長一乾以至三乾成
為積善故云乾善為詳上隔於四不得三應故不詳三體乾也〇
巽為至不長〇此虞義也巽為長說卦文上動失位
故為咎藩決難解守正應三不變之巽故咎不長也

明出地上晉君子以自昭明德注君子謂觀乾乾為德坤為自離為

明乾五動以離日自照故以自昭明德也

疏此虞義也觀九五觀

子謂觀乾乾為照五動體離
以離日自照故以自昭明德

晉如摧如獨行正也

注初一稱獨動體震為行故獨行正裕无咎未

受命也

注五未之巽故未受命受茲介福以中正也注五動得正

中故二受大福矣衆允之志上行也注坎為志三之上成震故曰

上行碩鼠貞厲位不當也

矢得勿恤往有慶也注二往應五陽

稱慶維用伐邑道未光也

注乾為道離為光動入冥豫故道未光

疏

初一至行正〇此虞義也初即一也故曰初一一即獨也方言

也故初一稱獨四之初體震震為行故獨行正言變之正也〇五

未至受命〇此虞義也四之五體巽巽為命五未之正故初未

受命卦辭言錫初言未受命者命錫自上五未之正故初未受命

也〇五動至福矣〇此九家義也二受介福於五故中正謂五〇

坎爲至上行○此虞義也○二往至稱慶○二往應五故云往五
正陽位故往有慶○乾爲至未光○上體乾爲道離日爲光豫上
曰冥豫動入冥豫乾離象
毀故道未光此兼荀義

明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

爲晦離爲明三上莅坤故以莅衆用晦而明

君子謂三莅臨也坤爲衆

臨也臨者以上臨下臨卦取象於二升五以臨衆陰坤爲衆三升
五是莅衆也坤爲晦離爲明三體離而上臨坤其子之貞明不可
慮是用晦而明也言而明者宣八年公羊傳曰而
者何難也明夷之世不可疾貞故言用晦而明也

君子于行義不食也

暗昧在上有明德者義不食祿六二之吉順

以則也

坤爲順二得位應五故順以則南守之志乃大得也

三居五據有羣陰故大得入于左腹獲心意也

坎爲亟心其子

之貞明不可息也

明謂乾陽道不絕故不可息初登于天照四

國也後入于地失則也

離日爲照坤爲四國坤五失位不可疾

貞故失則

暗昧至食祿○此荀義也暗昧謂坤明德謂離坤二

以則○應在坤故坤爲順三上居五二得位應五而行中居五據
以則凡爻得位皆稱則也○三居至大得○陽稱大三陽居五據

謂此家道正正家而天下定矣

疏

坎爲至未變○初應在四體坎

亡易傳所謂正其本是也○得位至家節○三雖家義也九家謂二

居貞巽順於五故吉矣○虞失正家人體壞故失家節上順在位也○終吉矣○順於五○震爲

動義也四得位而順於五故云順在位也○震爲至相愛○震爲

交乾爲愛皆虞義也三動受上六爻和會而父子兄弟夫婦各得

其正人人親其親長其長而天下平是交相愛之義也○濟定故

反身之謂蹇觀上也三動體坤爲身上之三言物行恒成既濟云此

家道正正家而天下定矣皆正家而天下定矣

上火下澤睽君子以同而異

疏君子謂初巽爲同二五易位故以同

而巽也初得位故君子謂初巽爲同謂无妄巽也二五易位无妄爲睽故以同而異也

見惡人以辟咎也

注四復正故見惡人以辟咎遇主于巷未失道也

注動得正故未失道見與曳位不當也

注三失位故不當无初有

終遇剛也

注動正成乾故遇剛交孚无咎志行也

注坎動成震故

志行厥宗噬膚往有慶也

注乾爲慶五變成乾故二往有慶遇雨

之吉羣疑亡也

注物三稱羣坎爲疑二變坎敗故羣疑亡

疏至辟

咎○此虞義也初應在四復正初得无咎无咎者善補過亦得
兼四言也○動得至失道○此虞義也○動正至遇剛○此與曰
廣雅曰巷道也故經言巷傳言道○○動正至遇剛○此與曰
義也○動正成乾乾為剛故遇剛謂與上易位○上遇三也○坎
志行○坎為志震為行坎動成震故志行也○乾為至有慶○動
以五變為往其義未備故足成之○物三至疑亡○物事也物三
稱羣謂見豕載鬼張弧三事也坎心為疑三變之正坎象敗壞故
羣類亡言睽
終則合也

山上有水蹇君子以反身修德注君子謂三坤為身五乾為德三往

蹇來反故反身修德陽在三進德修業故以反身修德虞氏謂觀

上反三故反身陸氏謂水在山上終應反下故反身也疏三得位

故君子

謂三升坤為身坎五本乾故乾為德三往應上則歷坎險故往蹇

反上據二故反身乾三進德修業故以反身修德三在蹇家修德

以待通之性水無不下終應反下故反身虞說與象傳不合陸說

往蹇來譽宜待時也注艮為時謂變之正以待四也王臣蹇蹇終无

尤也注尤過也二自五降退思補過故終无尤往蹇來反內喜之

也注內謂二陽稱喜往蹇來連當位實也注陽稱實應在初初之

正故當位實大蹇朋來以中節也注五中和故中節往蹇來碩志

在內也利見大人以從貴也注坎爲志內謂三五乾爲貴疏艮爲

也○此虞義也艮動靜不失其時故爲時初往蹇變之正以待四

之應故宜待時也俗本脫時尤過至无尤○尤過釋言文彼文

作郵古文通退思補過也故終无尤○升五降二故云退降二得位繫上

曰无咎者善補過也故終无尤○升五降二故云退降二得位繫上

位實○內卦三陽稱喜三反據二近而相得應故內喜之也○陽稱變

之正終得其應故當位實○五中至中節○鄭氏曰中和也初變

曰喜終得其應故當位實○五中至中節○鄭氏曰中和也初變

中節五中節故可以正邦也○坎爲至爲貴○上體坎坎爲志三

內卦故志在內虞注繫上曰乾高貴五故乾五爲貴三利見五故

貴以從

雷雨作解君子以赦過宥罪注君子謂三伏陽出成大過坎爲罪入

則大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出體乾兩坎不

見震喜兌說罪人皆出故以宥罪謂三入則赦過出則宥罪公用

射隼以解悖是其義也疏此虞義也據三伏陽當出故稱君子三

兩入錢入則大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出成乾
 以宥罪六爻之義出乾入坤三入而大過毀六爻辭以證三出坎象
 毀之象故云是其義也又案卦本名解解者緩也月令挺重囚挺有緩義故以赦過宥罪也緩

剛柔之際義无咎也 體屯初震剛柔始交故无咎也九二貞吉得

中道也 動得正故得中道負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎

也 臨坤為醜小人而乘君子之器故可醜坤為自我以離兵伐

三轉寇為戎艮手招盜故誰咎也解而母未當位也 初四失位

君子有解小人退也 陰爻皆正故小人退公用射隼以解悖也

坎為悖三出成乾而坎象壞故解悖 體屯至咎也 此虞義

剛柔始交謂乾始交坤故无咎也 動得中道也 此虞義也五

乾為道二上之五動得正而居中故云得中道也 臨坤至咎也

德此三陰乘坤為醜義見上乾為君子之器故可醜也坤為自稱君子

見上說卦曰離為甲冑為戈兵故為戎坎寇離戎經云招盜故誰咎

言无所歸咎也 初四失位 初四失位 初四失位 初四失位

當位矣 陰爻至人初退 五三初皆陰爻五初之正三出解悖悖則

爻皆正故小人退言小人化爲君子也○坎爲至解悖○此虞義也坎爲獄爲罪有罪入獄以其悖也故坎爲悖三出射隼而去之兩坎象毀故云以解悖象傳救過宥罪之類是也

山下有澤損君子以徵忿懣欲注君子謂泰乾乾陽剛武爲忿坤陰

吝嗇爲欲損乾之初成兌說故徵忿懣止也初上據坤艮爲止欲

懣欲

此虞義鄭劉義也乾爲君子故君子謂泰乾楚語曰天事武韋昭云乾坤稱剛健故文武剛武之象有似於忿故云乾陽

剛武爲忿說卦曰坤爲吝嗇說文曰欲貪欲也吝嗇之義近於貪欲故云坤陰吝嗇爲欲徵讀爲慝古文也震爲懲損乾之初下體成兌兌說也故徵忿懣劉皆云懣止也故以乾初據坤體艮艮止也故懣欲繫下曰曰損德之修也故以徵忿懣欲也

祀事端往上合志也注終成既濟謂二上合志於五也九二利貞中

以爲志也

注動體離中故中以爲志一人行三則疑也注坎爲疑

疑則不一故云三則疑損其疾亦可喜也注疾不爲害故可喜六

五元吉自上右也注兌爲右上右五益三故自上右弗損益之大

得志也

注離坎體正故大得志疏終成至五也○此虞義也益上

合志於五初亦得其應矣○動體至爲志○此虞義也二本坎爻動體離而居中故中以爲志○坎爲至則疑○坎心爲疑三人旅

行則不一故三則疑○疾不至可喜○繫下曰損以遠害三上復
 爲疾六爻得位正陽在上疾不爲害故可喜也○兌爲至上右○復
 兌爲右右助也五以二蓋享上上右五益三成既濟太平之化行
 故自上下也○離坎至得志○此虞義也離上三爻不正坎下三
 爻不正既濟坎上離下離坎
 體正坎爲志故大得志也

風雷益君子以見善則遷有過則改注君子謂乾也上之三離爲見

乾爲善坤爲過三進之乾四故見善則遷乾上之坤初改坤之過

體復象復以自知故有過則改也疏

此虞義也乾謂否乾陽爲君
 子故君子謂乾也相見乎離

上失位之三得正體離故離爲見乾元善之長故乾爲善坤積不
 善故爲過四本坤三上之初則三進之乾四故見善則遷初本坤
 也乾上之初坤體壞故改坤之過初至四體復復初
 有不善未嘗不知知之未嘗復行故有過則改也

元吉无咎下不厚事也注坤爲厚事下謂初上之初損上益下故下

不厚事或益之自外來也注乾上稱外來益初也益用凶事固有

之矣注

三上失正當變是固有之告公從以益志也注坎爲志三

之正有兩坎象故以益志有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

注

上之三成既濟定故大得志與損上九同義莫益之徧辭也注

徧周市也民所不與故云徧辭或擊之自外來也注剝艮在上故

自外來注坤爲至厚事○坤厚德載物故爲厚陽在下故下至謂初

上也○此虞義也繫下云爻象動乎內吉凶見乎外虞彼注云外謂

有之○此虞義也○坎爲至陽位以柔居之則危而凶爲上之三其剛勝

故云是固有之○坎爲至陽位以柔居之則危而凶爲上之三其剛勝

於濟故有兩坎象同心共濟故以益志下也○上之至得志○卦成

易義○徧周至徧辭○徧周市也者孟子義也虞氏傳五世孟氏至之

體外來○陰消至五爲剝剝艮在上故自外來

澤上於天夫注水氣上天決降成雨故曰夫君子以施祿及下居德

則忌注君子謂乾乾爲施祿下謂剝坤坤爲衆臣以乾應坤故施

祿及下乾爲德剝艮爲居故居德則忌陽極陰生謂陽忌陰疏水氣

至曰夫○此陸績義也兌爲澤兌體坎象半見坎爲水故水氣上

天兌澤在上故決降成雨以陽決陰故曰夫也○君子至忌陰○上

剝剝伏也乾陽爲君子天地爲衆爲臣以乾應坤謂應剝坤祿所以通

遠衆臣者是施祿及下也乾爲龍德故爲德艮爲居故居德剛長

乃終陽極於上則遭陰生於下故陽極陰生德不久居陽當忌陰

故居德則忌也

不勝而往咎也

注

往失位應陽故咎也有戒勿恤得中道也

注

動得

正應五故得中道君子夫夫終无咎也

注

上為終能愠不說故終

无咎其行次且位不當也聞言不信聰不明也

注

以陽居陰故位

不當四變坎為聰離為明不變應初故聰不明也中行无咎中未

光也

注

為上所奔故未光與屯五萃五同義无號之凶終不可長

也

注

遘時巽為長至此陰道消滅倒長為亡故終不可長

疏

往失

得也○此虞義也○初四敵剛初往應四失位應五二五為中故有咎也○動

乾為道也○上為至无咎○陽至明也○上故變有坎終三能愠不說與

上應故終无咎也○陽至明也○上故變有坎終三能愠不說與

為明不變無坎象故聽不明言聽不光則聽亦不明也○為上至

同義○五奔於上陽為陰奔故未聽光五所以未光者三五同決上至

三有愠故有凶而終无咎五莧陸雖无咎而中未光三體乾○五體

象傳曰勿用取女不可與長消也但遘時巽義也○中未光三體乾○五體

出震巽曰始无號息至不可與長消也但遘時巽義也○中未光三體乾○五體

反說文長从此消亡故云倒長為亡也

天下有風遘后以施命誥四方注后繼體之君遘陰在下故稱后乾

爲施巽爲命爲誥復震三月東方遘五月南方巽八月西方復十

一月北方皆總在初故以誥四方

疏此虞義也后繼體之君謂夏后氏也陽稱先王稱君子陰

稱后泰坤女主故稱后此遘陰在下故亦稱后也乾陽爲施巽申命爲命爲誥震方伯卦在二月故東方消息遘五月卦故南方巽八月卦故西方復十一月故北方震謂復震巽謂遘巽故總在初虞氏謂孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彙象象以下皆用夏家月是故復爲十一月遘爲五月矣誥鄭作詰云止也漢司徒魯恭釋此傳云言君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也此言助微陰與易例有違今不用也尋復象傳曰先王以至日閉關商旅不行后不省方遘傳云后以施命誥四方但復陽息之遘施命誥四方所以布威陽之德也其諸易之例與

係于金鑷柔道牽也注陰道柔巽爲繩牽於二也苟有魚義不及賓

也注義讀曰宜初係於二宜不及賓也其行次且行未牽也注在

夬失位故牽羊在遘得正故未牽也无魚之凶遠民也注復坤爲

民乾爲遠遘時坤伏乾下故遠民九五含章中正也有隕自天志

不舍命也注中謂五正謂四巽爲命欲初之四承己故不舍命遘

其角上窮吝也

注

位極於上无應於下故上窮吝也

疏

陰道至二也○此虞

義也初陰為柔為二所牽故云柔道牽也○義讀至實也○中庸

曰義者宜也義宜同物同音故義讀曰宜初係於二陰不消陽故

云義不及實也○在夫至牽也○此虞義也○三在夫為四故失位

為初所牽故牽羊在遺得正故行未牽也○復坤至遠民○旁通

復復坤為民坤伏乾下失位无應民衆不與故遠民也○中謂至

舍命○九五得中故中謂五初之四得正故正謂四五欲初之四

承己故不舍命初體巽為命也此兼虞義○位至吝也

○九居上故位極於上三上敵剛无應於下故上窮吝也

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞**注**君子謂五除修戎兵也詩曰

修爾車馬弓矢戎兵陽在三四為修坤為器三四之正離為戎兵

甲冑飛矢坎為弓弧巽為繩艮為石謂穀甲冑鍛厲矛矢故除戎

器戒備也坎為寇初坤為亂故戒不虞也**疏**此虞義也卦唯五陽

在坎為君今以乾五為王謂觀乾也又虞注坎象傳云在乾為大

子謂五也姚信陸績王肅皆云除修治故云除修戎兵也詩曰

修爾車馬弓矢戎兵者大雅抑篇文證治軍實亦云修也乾之九

三九四皆云進德修業故云陽在三四為修乾三不中四不正故

云修萃之三四當之正故亦云修也坤形為器三四之正體離離

為甲冑為戎兵又為繩為矢故為戎兵甲冑飛矢坎為弓故為弓

弧巽為繩直故為繩艮為小石故為石尚書棠誓曰善穀乃甲冑

又曰鍛乃戈矛屬乃鋒刃故爲殺甲鍛屬矛矢也鄭氏彼注云殺謂穿徹之謂甲繩有斷絕當使殺理穿治之謂離之甲青以異繩穿治之故異爲繩矛矢以離火鍛之以艮石屬之故艮爲石皆是修治之義故除戎器也戒備方言文坎爲盜故爲寇初乃亂乃萃坤反君道爲亂故以戒不虞虞度也

乃亂乃萃其志亂也注坎爲志初不之四故其志亂也引吉无咎中

未變也注二得正故不變也往无咎上巽也注動之四故上巽大

吉无咎位不當也注以陽居陰故位不當萃有位志未光也注爲

上所弇故未光齋咨涕洟未安上也注乘剛遠應故未安上疏坎

至亂也注此虞義也初應在四三之四體坎爲志初失位不變故

失位二獨得正居中應五故不變也注動之至上巽也注此虞義也

四在巽體三動之四故上巽也注以陽至不當注此虞義也凡言

无咎者皆宜有咎也注四以陽居陰故位不當動之正故大吉而无

咎也注爲上至未光注四以下皆承五上獨乘剛三之四體離爲

光五爲上奔故未光與屯五夫五同義也注乘剛至安上注此虞

義也以陰乘陽故乘剛三上敵應故遠應乘應皆失故未安上也

地中生木升注地謂坤木謂巽地中生木以微至著升之象君子以

慎德積小以成高大注君子謂三小謂陽息復時復小爲德之本

至二成臨臨者大也臨初之三巽爲高二之五艮爲慎坤爲積故

慎德積小以成高大

師

地始謂至象也○此荀義也枚乘曰十圍之

時而大乾鑿度曰天道三微而成著故云巽體中三陽爲微至著升

之象也○君子至高大道○此虞義也三在巽體中三陽爲微至著升

辨於物又升自臨德來臨息也故復云小謂陽之息復時繫初至曰復成臨

臨者大也序復德來臨初也故復云小謂陽之息復時繫初至曰復成臨

艮爲慎大也序復德來臨初也故復云小謂陽之息復時繫初至曰復成臨

爲物大也中庸言至誠無息始於積一也天昭荀子曰可壺言而盡也其

以爲積也其下敘積義云今夫一撮土斯之多昭及其廣厚載華嶽而日月

星辰繫焉萬物履焉今夫一撮土斯之多昭及其廣厚載華嶽而日月

重振河海與焉今夫一撮土斯之多昭及其廣厚載華嶽而日月

居之寶藏與焉今夫一撮土斯之多昭及其廣厚載華嶽而日月

貨財殖焉鄭氏注云此言天之高明本生昭昭地之博厚本由

至大爲至誠者亦如此乎顯文又曰詩云惟天之命於穆不已蓋曰天

也純亦不已鄭注云天所以爲天德之純蓋曰文王穆之不已蓋曰天

已爲之不止如鄭注云山川之所謂易曰君子所以慎德積小以行之無

大是與蓋天道與聖人始於所謂不貳也漸不於積也所謂昭昭利

土卷石一勺也成於聖人始於所謂不貳也漸不於積也所謂昭昭利

於不息之貞二升五言積七十以成高大義也云不

息之貞此皆聖人微言積七十以成高大義也云不

統升大吉上合志也

注

上謂五二升五坎爲志初變應四同心承五

故上合志也九二之孚有喜也

注

升五得位故有喜升虛邑无所

疑也

注

坎爲疑二上得中故无所疑王用亨于岐山順事也

注

爲順事五受命告祭四以陰承陽故曰順事也貞吉升階大得志

也

注

陽稱大坎爲志五下降二與陽相應故大得志冥升在上消

不富也

注

陰升失實故消不富

疏

上謂至志也○五升五體坎爲志初變之

正進與四應同心承五故上合志也○坎爲至疑也○此虞義也坎心

疏

謂五二升五體坎爲志初變之

又爲疑二上得中位乎天位故无所疑也○坤爲至事也○坤順也

陽故順事也○陽稱至得志○陽大陰小故陽稱大五下降二

陰○陰升至不富○此荀義也荀云陽用事爲息

周易述十二

周易述十三

學海堂本

元和惠徵君棟著

象下傳二

澤无水困

注

水在澤下故无水君子以致命遂志**注**君子謂三伏陽

也否坤爲致巽爲命坎爲志三入陰中故致命遂志也

疏

水在至

此王弼義也○君子至志也○此虞義也三陽爲君子故君子謂

三伏陽三陽入陰中故致命遂志六三既辱且危此君子小人之

入于幽谷幽不明也

注

爲陰所弇故不明困于酒食中有慶也**注**陽

稱慶中謂五二變應五故中有慶據于蒺藜乘剛也**注**經言據傳

言乘正名之義入于其宮不見其妻不詳也**注**乾爲詳應在上二

之上乾體壞故不詳來徐徐志在下也**注**下謂初坎爲志雖不當

位有與也

注

初四失位故不當易而得位故有與剛志未得也

注坎爲志无據无應故志未得乃徐有說以中直也

注

中謂二五

乾爲直書曰平康正直利用祭祀受福也注乾爲福二受五福故

受福傳曰祭則受福困于葛藟未當也注謂三未當位應上動悔

有悔吉行也注謂三變乃得當位之應故吉行者也疏爲陰至不

義受也○陽稱至有慶也○陽稱慶慶謂五也二在下中故謂二

變受五福故中有慶也○經言至之義○易例陰在下中故謂二

稱據陽在下爲陰故所乘稱乘今三陰乘二陽爲至不詳非所據也故傳

曰乘剛扶陽抑陰故曰正名之義也○乾爲至不詳○下謂至爲志○初在

三應下謂初乾體坎二之故乾體壞初四不詳○有與○初四皆失位故

不當易而得位陰陽相與故有與也○坎爲至未得○坎爲至直

義也○二變應五故中謂二乾五爲直中直德中正書曰者鴻範文

證二五爲中正也○乾二爲至受福○乾爲福德故乾爲福謂五也

二言享祀五言祭祀是五主祭而二受福故云三失位故謂三未當

口口文○謂三至應上○此虞義也應上三失位故謂三未當

位應上○謂三至應上○此虞義也應上三失位故謂三未當

木上有水井注木上有水上水之象君子以勞民勸相注君子謂泰

乾也坤爲民初上成坎爲勞故勞民勸相相助也謂以陽助坤疏

木上至之象○此王弼義也巽乎水而上水故云上水之象○君

子至助坤○此虞義也泰乾三君子道長故君子謂泰乾也泰五

虛无君初之五
故以陽助坤矣

井泥不食下也舊井无禽時舍也注下謂初時舍於初非其位也與

乾二同義井谷射鮒无與也注五不應二故无與井渫不食行惻

也求王明受福也注噬嗑震爲行艮爲求井甃无咎修井也注修

治也四來修初故修井寒泉之食中正也注中正謂二五元吉在

上大成也注初二已變成既濟定故大成也疏下謂至同義○在

失位當與二易位故云時舍於初非其位也乾九二亦失位當升

九五時舍於二故云同義也此兼虞義○五不至无與○陰陽相

感應曰與二五皆陽五不應二故无與物細微不能動天地爻失

正不能相感應故云井谷射鮒无與也○噬嗑至爲求○據旁通

也○修治至修井○修治虞義也虞謂坤爲土離火燒土爲甃治

象初爲舊井四來修初故云修井也○中正至二五○二已與初

易位得中得正故中正謂二五二五相應并爲人用故云寒泉之

食中正也○初二至成也○此虞義也既濟之功至上而成故云

元吉在上大成也

澤中有火革君子以治曆明時注君子遂乾也曆象謂日月星辰也

離爲明坎爲月離爲日蒙艮爲星四動成坎離日月得正天地革

而四時成故君子以治曆明時

疏此虞義也遠九三君子故君子

欽若昊天曆象日月星辰敬授民時故云曆象謂日月星辰也四
動成既濟有兩坎兩離象故云四動成坎離象謂日月星辰也四
地革而四時成故君子以治曆明時尋彖辭言湯武
革命改正朔亦革命之一事故取義於治曆明時也

輦用黃牛不可以有爲也 **注**動而必凶故不可以有爲己日革之行

有嘉也

注嘉謂五乾爲嘉四動二正應五故有嘉革言三就又何

之矣 **注**言尚未可革也改命之吉信志也 **注**四動成坎故信志也

大人虎變其文炳也 **注**乾爲大明四動成離故其文炳也君子豹

變其文蔚也 **注**蔚蓀也兌小故其文蔚也小人革面順以從君也

注蒙坤爲順五乾爲君初之上順從五故順以從君 **疏**動而至有

義也初得位无應四未之正故動而必凶言革而未當故未可以

有爲也 **注**嘉謂至有嘉 **注**乾文言曰亨者嘉之會也又云嘉會足

以合禮故乾爲嘉傳不言乃革之明四已之正四動二正應五陰

陽相應爲嘉二往應五故行有嘉也 **注**言尙至革也 **注**二已日乃

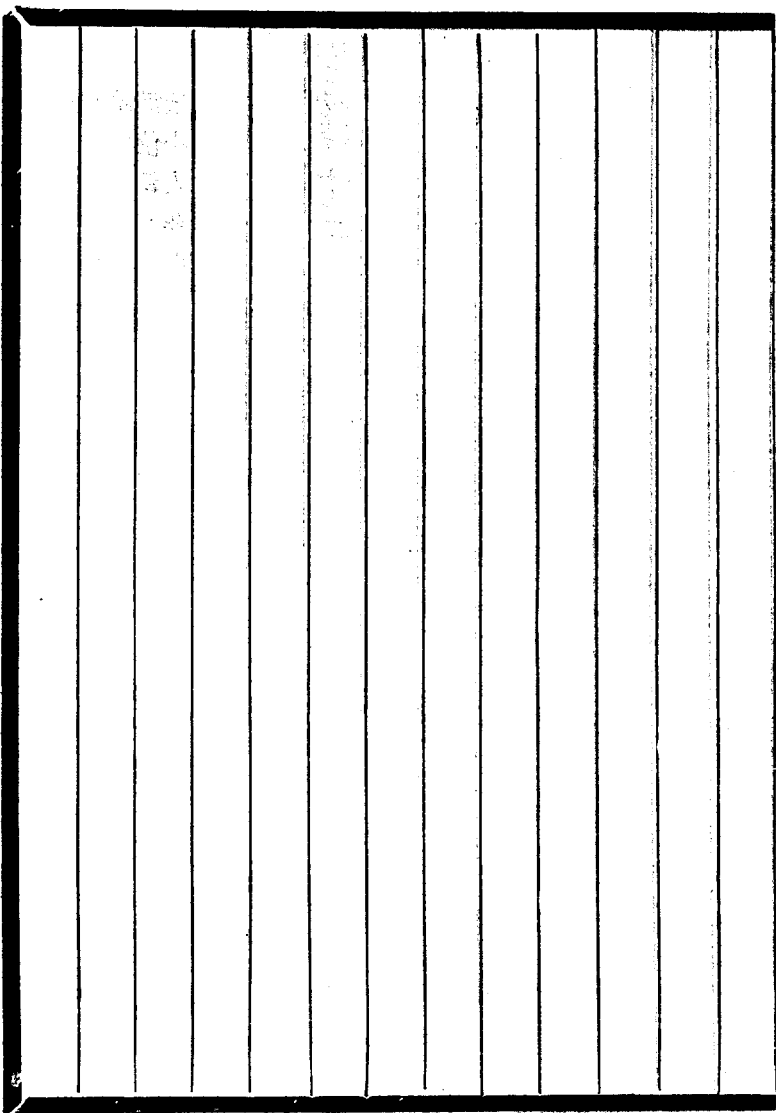
革尙未可以革故云又何之矣 **注**四動至然改命之吉在四一爻此

成坎坎孚爲信爲志故信志也 **注**乾體離離爲文明故其文炳也

曰炳明也五體乾故乾爲大明四動體離離爲文明故其文炳也

○蔚蕤至蔚也○此虞義也倉頡篇曰蔚草木威兒廣雅曰茂稱
說文曰蕤草多兒蔚與蕤皆取茂盛之義故云蔚威兒廣雅曰茂稱
大故順五炳上體兌兌小故其文蔚○蒙坤至從小人○五陽上陰
陰當順五炳上體兌兌小故其文蔚○蒙坤至從小人○五陽上陰
得位爲君子而
云小人非也

周易述十三

周易述十四

學海堂本

元和惠徵君棟著

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣注天地既分乾升坤降故乾坤定矣卑坤高乾也乾二升五坤五降二列貴賤者存乎位故貴賤位矣斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分陽故剛柔斷矣坤爲方西南坤類故以類聚乾爲物物三稱羣乾三爻別于坤故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣天有八卦之象地有八卦之形在天爲變在地爲化故變化見矣此天地之別也是故剛柔相摩八卦相蕩鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤化成物注旋轉稱摩摩薄也蕩動也乾以一二五摩坤成震坎艮坤以一二五摩乾成

巽離兌故剛柔相摩八卦相蕩鼓動潤澤也雷震霆艮風巽雨兌日離月坎寒乾暑坤也男震坎艮女巽離兌大始元也復以自知故知大始坤稱化承乾而成物故化成物此天地之合也乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業注崔然无爲曰易闡藏萬物曰簡從謂從陽坤二承乾故有親乾五據坤故有功陰承陽故可久陽據陰故可大上賢人謂乾五下賢人謂坤二也乾以日新爲德坤以富有爲業此天地之德也易說易一名而含三義易也變易也不易也易者以言其德也通精无門藏神无内光明四通倂易立節虛无感動至誠專密此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也易簡而天下之理得矣天下之理得而易成位乎其中矣注

易簡所以立中和之本故天下之理得矣易謂坎離陽成位於五

五為上中陰成位於二二為下中故易成位乎其中矣此天地之

中和也傳首陳三義而終之以既濟易之大義舉矣

疏

也○天地至別

仲曰太初氣之始也生于西仲太素清濁未分也生于太始形之始也生于素朴而
未散也三氣相接至于仲地剖分離輕清者上為天濁重者下
為地傳首言天尊地卑是天地剖分之後輕清者上為天濁重者下
也升濁重者下為地定故坤卑降也乾鑿度曰乾坤相並俱生天地故既分
乾也升濁重者下為地定故坤卑降也乾鑿度曰乾坤相並俱生天地故既分
卑謂坤高謂乾二升五降卑自賤下升故坤先言卑而後言高也虞註
云乾高貴五故乾二升五故坤先言卑而後言高也虞註
陽者存乎制於天也陰交者必知乾二升五故坤先言卑而後言高也虞註
義仁成而上降義成而下然乾者專制地也天動而施曰仁乾而理曰
升五坤成而例降義成而下然乾者專制地也天動而施曰仁乾而理曰
陳貴賤位仍是天地之別也斷分陰動靜也乾剛而柔動靜故
乾剛常動坤柔靜也乾剛而柔動靜也乾剛而柔動靜故
斷矣坤為方說卦文西南得陽靜為陰動靜也乾剛而柔動靜故
也乾純粹精故為物三稱羣虞義也乾三交皆陽物而與坤別聚
物以羣分也乾生故吉坤殺凶故亦有虞義也陽生陰殺謂日陰在
故乾為生為吉坤為殺為凶也天有八象之象者虞氏謂日月陰在
天成八卦象震象出庚兌象見丁在乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙
坤象喪乙坎象震象出庚兌象見丁在乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙

據此傳為言而云天地之和也先王法之夫乾樂天地人易合故和
為天地之合也○崔然至易也○繫下曰夫乾樂天地人易合故和
然注云陽在初非用崔然無為不恒六年春秋傳曰大易簡車
馬也是簡閱一義又高誘注淮南云閱藏萬物故謂簡能也唯地能
包萬物以爲一說卦云坤以藏之是云閱藏萬物故謂簡能也唯地能
顯其精故曰知靜而從其形故曰親謂也陽唱陰和故從謂從陽隱承以乾
故有親五多貞坤易從故曰親謂也陽唱陰和故從謂從陽隱承以乾
坤用六利五正爲聖人今皆稱賢以人者乾二升坤五富降乾二由
爲君子變乾之五爲聖人今皆稱賢以人者乾二升坤五富降乾二由
不義也繫下云富之稱賢人新之謂德德彼注云乾陰爲德兼坤
則威矣坤爲業承之則謂大矣日新之謂德德彼注云乾陰爲德兼坤
大業而皆屬之五故云大矣日新之謂德德彼注云乾陰爲德兼坤
簡也易說者乾之五故云大矣日新之謂德德彼注云乾陰爲德兼坤
易者天地之合也義簡一也變易之字也簡三也易者天地之德故云簡也
以言其德也精微也無門言尚渾淪未有門可出也下傳云虛藏
諸用翼奉解云精微也無門言尚渾淪未有門可出也下傳云虛藏
无也道不通故光明之故通健也乾健而內言小也光傳云虛藏
思无爲感遂通故光明之故通健也乾健而內言小也光傳云虛藏
乾其靜也專坤退藏也密是專密之義故云變簡之德故云此其易
也太易者未見氣也初者氣之始也故云變簡之德故云此其易
之謂五氣也迭更始而終始者通迭終五行休王論曰立春氣五
行謂五氣也迭更始而終始者通迭終五行休王論曰立春氣五

廢立夏艮廢立秋巽廢立冬坤廢立四時更廢此變易之義也
 不易者其位謂陰陽貴賤之位天在上地在下此陰陽之位也
 南面臣北面父坐于伏此貴賤之位也皆不易之義是易有此三
 義也○易簡至舉矣○易簡一也亦中也以一持萬故立中和之
 本天下之理得之爲德也易謂坎離參同契文謂坎五離二也
 成位于五五爲上中陰成位于二二爲下中荀義也一即中也
 離天地之心二五天地之中坎五離二成位于上下之中故云而
 易成位乎其中矣二五爲中相應爲和故云天地之中和中庸曰
 致中和天地位焉萬物育焉此既濟之事三義謂天地之別天地
 之合天地之德也首陳三義而終之以既濟既濟即天地之中和
 此皆易之大義故云易之大義舉矣

聖人設卦

注

聖人謂庖犧觀象繫辭焉而明吉凶悔吝**注**謂文王也

八卦以象告故觀象而繫辭剛柔相推而生變化**注**六爻之剛柔

也一往一來曰推剛推柔生變柔推剛生化是故吉凶者失得之

象也**注**吉則象得凶則象失悔吝者憂虞之象也**注**悔則象憂吝

則象虞變化者進退之象也**注**陽變爲進陰化爲退剛柔者晝夜

之象也**注**乾剛爲晝坤柔爲夜六爻之動三極之道也**注**極中也

三極謂天地人民受天地之中以生故稱三極六爻兼三才而兩

之者故六爻之動三極之道是故君子所居而安者易之象也

君子謂文王謂乾五之坤成坎月離日日月爲象大有通比比艮

爲居坤爲安故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作序非也

所變而翫者爻之辭也

爻者言乎變者也翫習也謂乾五之坤

坤五動則觀其變舊作樂字之誤是故君子居則觀其象而翫其

辭

謂乾五動成大有以離之目觀天之象兌口翫習所繫之辭

故翫其辭動則觀其變而翫其占

謂觀爻動也以動者尚其變

占事知來故翫其占是以自天右之吉无不利

謂乾五變之坤

成大有有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明

天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也

聖人

犧○庖犧作八卦故聖人謂庖犧○謂文王至繫辭○繫下曰易之

與也其當殷之末世周之威傳邪當文王與紂之事邪帝王世紀

曰文王在姜里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易八卦以

象告下繫文觀卦之象而繫之辭謂六十四卦之辭也俗本脫卦悔

吝今從虞氏○六爻至生化○上言象謂三才之象此言剛柔相

推發揮于剛柔而生爻故知六爻之剛柔也一往一來曰推何休

用故云字之誤也○謂乾至其辭○此虞義也乾五之坤成大有
大有上離下乾離爲目乾乾爲天故以離目觀天之象謂天三爻之
象五又體兌兌爲口又兌以朋友講習所繫之辭
也○謂觀至其占○此虞義也乾五之坤動故謂觀爻動也
九六發動揮變故以動者尙其變乾以知來乾動成離占事知來
故翫其占謂翫三百六十四爻吉凶悔吝之占辭也○謂乾至利
也○此虞義也乾五之坤成大有大乾爲天離爲日比坤爲地
坎爲月故有天地日月之象文王則庖犧亦有聰明睿知神武之
德故與天地合德日月合明乾坤坎離反復不衰
故自天右之吉无不利天道助順以下上繫文也

彖者言乎象者也○在天成象彖說三才故言乎象者也○爻者言乎

變者也○爻有六畫謂九六相變故言乎變者也○吉凶者言乎其

失得也○得正言吉失正言凶悔吝者言乎其小疵也○疵瑕也

小猶介也○无咎者善補過也○失位爲咎變之正故善補過孔子

曰退思補過是故列貴賤者存乎位○五貴二賤齊小大者存乎

卦○齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分故曰齊小大者存

乎卦○辯吉凶者存乎辭○辯別也陽吉陰凶繫辭焉而明吉凶故

辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介○介纖也纖介不正悔吝爲

賊故憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔注震動也有不善未嘗

不知知之未嘗復行无咎者善補過故震无咎者存乎悔是故卦

有大小辭有險易辭也者各指其所之注陽易指天陰險指地聖

人之情見乎辭故各指其所之疏在天至者也○此虞義也彖說

言凶○此虞義也六畫稱爻之九六陰陽相變故言乎變○得正至

存乎介介纖介故云小疵至介也○此虞義也小疵當慎之故云悔吝者憂

虞之象也○失位至補過○此虞義也王弼略例曰凡言无咎者憂

本皆有咎者也防得其道故无咎子曰在失位退思補過云失位為咎變

而之正猶過而能改故云善補過无咎子曰在失位退思補過云失位為咎變

二年春五傳文○五謂九二賤六二上傳卑高以陳貴賤位矣虞注云

乾高貴五坤卑賤二謂九五六二也貴賤之義不一若陽貴陰賤

則爻在下者亦得言貴如屯初九傳曰雖居正位翻蒙賤稱故願

得坤民是以陽爻為貴也若陽而無德雖居正位翻蒙賤稱故願

初九傳曰觀我朵頤亦不足為貴是也若傳本皆陽位則五上貴功貴賤如

三等是也今傳云存乎位則不專指爻之貴賤但卦以五為主

五陽為貴也又君云存乎位則不專指爻之貴賤但卦以五為主

猶陰乎卦○此王肅義也詩小宛曰人有小齊大以六十四卦言之陽

大陰乎卦○此王肅義也詩小宛曰人有小齊大以六十四卦言之陽

則陽息為大陰消為小利貞是遠為小卦也泰小往大來泰為大卦否

則陽息為大陰消為小利貞是遠為小卦也泰小往大來泰為大卦否

大往小來否爲小卦如此之類不可悉舉又小畜大畜小過大過
大有大壯諸卦皆小卦大爲陽小爲陰正其小大截然不紊故云齊
小大者存乎卦也○辯別爻之辭以明吉凶○虞董姚義也陽生故吉
陰殺故凶○聖人繫辭于各爻之下以明吉凶○故云辨吉凶者存乎
辭也○介義至乎介之○介震動至乎悔○介不○此虞義也復時坤亂于
文彼正用傳義故引之○○未嘗不知知之未嘗復行也○陽易至
上所故有不善復以自知故小承上齊大小者存乎復行也○陽易至
所之○此虞義也○存乎陰險指地聖人之情見乎辭下傳文太玄曰
陽易指天坤爲惡故陰險指地聖人之情見乎辭下傳文太玄曰
辭以觀乎情謂善惡之辭也之謂升降往
來指天辭易指地辭險故各指其所之也

易與天地準故能彌綸天下之道注準同也彌大綸絡也謂易在天

下包絡萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準也仰以觀於

天文俯以察於地理注陽動于上以成天文陰動于下以成地理

是故知幽明之故原始及終故知死生之說精氣爲物游魂爲變

注幽明雌雄也雄生酉仲雌生戌仲始謂乾初終謂坤上原者元

也原始及終謂隨天地終始也死命生性說舍也精氣生舍游魂

死舍此鬼神之本也是故知鬼神之情狀與天地相似故不違注

乾坤似天坤鬼似地聖人與天地合德鬼神合吉凶故不違知周乎萬物而道濟天下故不過**注**坤爲知謂土爰稼穡萬物致養德博而化食穀者知惠而巧故知周乎萬物乾爲道乾制坤化陽升陰降成既濟定故道濟天下六爻皆正故不過也旁行而不留**注**旁行周六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始故不留也樂天知命故不憂**注**震爲樂乾爲天巽爲命謂從復至遯也坎爲憂出乾入坤不見坎象故不憂安士敦乎仁故能愛**注**坤爲安爲土乾爲仁爲愛謂從遯至復也以坤厚乾仁道博施故能愛範圍天地之化而不過**注**範法也圍周也言乾坤消息法周天地而不過十二辰也辰日月所會之宿謂訛訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀元枵之屬是也由成萬物而不遺**注**二篇之筴萬有一千五百二十曲成萬物无遺失也通乎晝夜之道而知**注**晝乾夜坤也通于乾坤之道无所不知也故神无方而易

无體注 乾爲神爲易坤爲方爲體乾在坤初故无方隱初入微故

无體疏 同也京云準也○此虞義也京云準等也等有同義故云準

難又云宓犧氏之作易也縣天絡下地經以卦言乎天地之間則

度曰易爲道苞籥之書大悉吳君高該備三才故云天地之謂乾

地準矣下傳文○易之動至書廣理○吳君高該備三才故云天地之謂乾

三畫也陰動于陽化謂坤一畫也乾三畫成章即文三畫成地○理呂

氏春秋曰陰陽變化謂坤一畫也乾三畫成章即文三畫成地○理呂

明至本也幽明雄雌推也三朝及乾文彼度曰雄史伯夷號曰明太孟也

幽幼也明也幽明雄雌推也三朝及乾文彼度曰雄史伯夷號曰明太孟也

雌生也戊仲號自酉太始行雄雌推也三朝及乾文彼度曰雄史伯夷號曰明太孟也

猶氣也俱行號自酉太始行雄雌推也三朝及乾文彼度曰雄史伯夷號曰明太孟也

陰災又曰陽本爲雄知陰大始故雌物謂乾初坤道均含行物三節而宋均注云推

元原也其義故隨云原者元也終始也天地爲終始性呂董氏子春露文彼覽文云性

者生之始性命人終始死生爲性命太玄曰讀爲生稅故云性命越

矣又曰察性知命人終始死生爲性命太玄曰讀爲生稅故云性命越

紐錄曰乾神主生精氣之主爲物夏死小正曰舍故也動精氣生舍

萬物故游魂爲變鄭氏云精氣謂七曰游魂者動精氣生舍

數九故金游魂爲變鄭氏云精氣謂七曰游魂者動精氣生舍

之物變易之游魂爲變本義也史記賈生傳曰神孝文者鬼神之坐宣室

上帝前因感鬼神事而久問鬼神之本賈生具道所以然之狀至夜半文
 重其言也卿漢之席大董子能明道本故劉向別錄不及此兩禮王
 使文才雖伊呂無以董漢家治道屬必無雜之殆識不及其言甚當
 為猥天向言為過豈用董論乎地乾坤神鬼至不違聖○此虞大義人也乾為王
 肅曰神合人聖鬼在位凶故與鬼神合吉凶德謂居五與地合德謂居
 二乾神合人聖鬼在位凶故與鬼神合吉凶德謂居五與地合德謂居
 是不違義也○坤為至過鬼也神與天合德謂居五與地合德謂居
 傢不違義也○坤為至過鬼也神與天合德謂居五與地合德謂居
 惠物功巧大德博故德博而文化坤以五穀養萬物食穀者知周乎知
 萬物也乾為道亦虞義也陽升陰降成既道濟定故道化濟天物故乾
 升坤五乾為道亦虞義也陽升陰降成既道濟定故道化濟天物故乾
 皆正而無過失故六十不過卦也○旁行一留未濟○此九家義也消息六
 十卦合而四正為六十日七歲既周而復始是不留者運不止也六十而一
 五卦也六十日七歲既周而復始是不留者運不止也六十而一
 從京氏○震為初乾不憂○荀云坤為天有伏乾為樂天謂乾有伏坤初
 為震震為樂初乾不憂○荀云坤為天有伏乾為樂天謂乾有伏坤初
 為知命謂巽伏乾復初巽為命故知憂乾初出子乾復時也巽陰消乾
 謂遵時故云巽伏乾復初巽為命故知憂乾初出子乾復時也巽陰消乾
 十二消息月令仲夏稱不憂陰當遵時入遵坤消也○坤為至能復乾○坤
 陰為安故月令仲夏稱不憂陰當遵時入遵坤消也○坤為至能復乾○坤

之卦故云仁敦厚也以坤厚乾故云敦仁博施同訓故云
 法也乾古消息謂已酉戌命爻十說二爻而期一也象回法周天地十
 周也主坤二辰故日月十二辰爻十會昭謂七年春皇南謚曰日月世紀曰
 謂辰杜預云一歲故月十二辰所會謂之辰皇南謚曰日月世紀曰
 在寅自奎七度至奎六度曰詠訾之次於辰在戌謂之大淵獻斗建
 在卯自奎七度至畢六度曰降婁之次於辰在酉謂之作噩斗
 建在辰自畢七度至東井度曰大梁之次於辰在申謂之斗
 泥灘斗建在巳自井十六度至柳八度至張十七度曰鶉首之次於辰在午謂
 謂之數斗建在巳自井十六度至柳八度至張十七度曰鶉首之次於辰在午謂
 在辰謂之大荒斗建在申自軫十二度至尾四度曰鶉尾之次於辰
 於辰在卯謂之執閼斗建在戌自尾十度至斗九度曰析木之次
 於辰在寅謂之攝提格斗建在亥自斗十度至斗九度曰娵女之次
 紀之次於辰在丑謂之赤奮若斗建在子自一度至斗九度曰娵女之次
 度之次於辰在子謂之若斗建在丑自一度至斗九度曰娵女之次
 月之次於辰在丑謂之若斗建在子謂之若斗建在丑自一度至斗九度曰娵女之次
 衡杓建天之綱也所建日月星辰之左旋日也綱紀二之月與以原始宿而設
 樂用焉案斗柄所建日月星辰之左旋日也綱紀二之月與以原始宿而設
 轉表裏言合也即此言辰合星之法故也舉子丑二之月與以原始宿而設
 之等十次在天言辰合星之法故也舉子丑二之月與以原始宿而設
 二○此當萬物之二數曲成萬物謂六十四卦成之無遺失也易即道也越

紐錄曰道者天地先生不知老曲成萬物不名巧故謂之道是也
 ○畫乾至知也○此荀義也乾陽爲畫坤陰爲夜故云畫乾夜坤
 兼知天地則契道之全故云通于乾坤之道无所不知也○乾爲
 至无體○坤與易皆謂乾初方方陽也乾神圓故无方太玄曰終
 始連屬上下无隅是无方之義也乾鑿度曰三
 微而成著三著而成體易隱初入微故无體也

一陰一陽之謂道注易說一陰一陽合于十五之謂道七八九六合

天地之數乃謂之道繼之者善也成之者性也注乾爲善三氣相

成合于一元元者善之長也故繼之者善也坤合乾性養化成之

故成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而

不知故君子之道眇矣注乾爲仁坤爲知乾爲百坤爲姓見仁見

知賢知之過日用而不知愚不肖之不及也知仁合乃爲君子之

道顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉注

乾爲仁離日麗乾故顯諸仁坤爲用巽陽藏室故藏諸用萬物出

乎震震爲鼓故鼓萬物乾五爲聖人體坎爲憂震初獨行故不與

聖人同憂乾爲德兼坤則盛矣坤爲業承乾則大矣窮神知化謂

之盛德陽吉陰凶謂之大業至哉坤元故至矣哉

疏

○易說至之道

鑿度之八彼文云變八之六以七陰合以八易一陰一陽合于十五之謂道六
變七之八陰變八之六亦合于十五參同契曰五行之數月受六律者
亦相應四十度合三十復更始三統曆曰十一而合五地之精數畢十一者
五六三十五度三陽而極乃道之合也○乾九為六合性也○乾數乃
謂六之太玄曰陰陽該極乃道之合也○乾九為六合性也○乾數乃
善相承合元也三統曆太極始氣函三為一三統謂西戌亥故云三
氣相承合元也三統曆太極始氣函三為一三統謂西戌亥故云三
之長也共養三德又孟漢書注云謂三統而為之微氣也當施育
萬物故謂之德三統又孟漢書注云謂三統而為之微氣也當施育
三統合于元是養其義也坤合乾性之化也○中庸曰我知子之道成
物故性也○乾為至之道○坤合乾性之化也○中庸曰我知子之道成
之者過也○乾為至之道○坤合乾性之化也○中庸曰我知子之道成
知者過也○乾為至之道○坤合乾性之化也○中庸曰我知子之道成
過乎仁也○坤為至之道○坤合乾性之化也○中庸曰我知子之道成
也百姓日用而不知者知也○坤為至之道○坤合乾性之化也○中庸曰我知子之道成
日用而不知者知也○坤為至之道○坤合乾性之化也○中庸曰我知子之道成
陰仁知合乃為君子之道故大戴禮誥曰子曰道之全也仁而存也
成天地合乃為君子之道故大戴禮誥曰子曰道之全也仁而存也
比是少賈侍中說以乾變為至明矣故顯比顯諸為離者比顯為離也
古文顯乾顯諸仁也○一日索而得絲離初坤為用二初五陽伏乾巽下故云
離日麗乾顯諸仁也○一日索而得絲離初坤為用二初五陽伏乾巽下故云

陽藏室藏諸用也翼奉引此傳云露之則不神獨行則自然聖也
 萬物出乎震震雷爲鼓動萬物者莫疾乎雷故鼓萬物則乾五爲聖
 聖人五坎爻故體坎陽爲憂震初爲道本初微獨行樂則行之故不與
 二升五也陰通坤乾則知小承乾則大矣德之威故二也以坤變乾謂
 之窮神以乾通坤謂之知化窮神則大矣德之威故二也以坤變乾謂
 有吉而有凶聖人順天而制上故謂之大業無聲無臭至矣是也此論
 藏於神而元庸人順天而制上故謂之大業無聲無臭至矣是也此論
 道之全而並舉坎離震巽者易謂坎離震巽者易謂坎離震巽者易謂
 濟之也而乾初陽震也震伏巽謂坎離震巽者易謂坎離震巽者易謂
 故出乎震而鼓萬物顯諸仁而微月民患威德大業本乎元故至矣
 哉此聖人微言也故荀子曰積微月民患威德大業本乎元故至矣
 凡人好教慢小事大事至然後與之數其如日也博其爲積也敦比
 於小事者矣是何也則小事至然後與之數其如日也博其爲積也敦比
 大事之至也希其日也變其爲積也數其如日也博其爲積也敦比
 補漏者危大荒者亡故王者敬日霸者敬時僅存之國危而威之霸
 霸者之善著可以時託也王者敬日霸者敬時僅存之國危而威之霸
 以爲重政教功名反是能積微者速成詩曰德輶如毛民鮮克
 舉之此之謂也此言威富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂
 德大業本于元之義也富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂
 易成象之謂乾爻法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽
 不測之謂神注此四十六字後師所訓坤爲富一消一息萬物豐
 殖故謂之大業乾五動之坤成離離爲日以坤變乾以乾化坤窮

神知化故謂之盛德易謂太極太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦故生生之謂易三才成八卦之象故成象之謂乾效三才爲六畫故爻法之謂坤極六畫之數占事知來故謂之占變通趣時以盡利天下之民謂之事業故謂之事陰陽在初深不可測故謂之神

疏

此一章皆聖人微言上義已盡故知此下四十六字後師所訓也上云威德大業故云富有之謂大業日新之謂盛

德上云所居而安者易之象也故云成象之謂乾所變而翫者爻之辭也故云爻法之謂坤上云動則觀其變而翫其占故云極數知來之謂占通變之謂事上云神无方而易无體故云生生之謂易陰陽不測之謂神

夫易廣矣大矣

注

乾象動直故大坤形動闢故廣以言乎遠則不禦

注

禦止也遠謂乾天高不禦也以言乎邇則靜而正

注

邇謂坤坤

至靜而德方故正也以言乎天地之間則備矣

注

謂易廣大悉備

有天地人道焉故稱備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

注

專謂初直謂二二動升坤五直方大是以大生焉夫坤其靜也

脅其動也辟是以廣生焉

注

脅閉謂上也以坤脅乾閉塞而成冬

故其靜也脅辟開謂五也動降乾二坤道廣布是以廣生焉廣大

配天地注乾天坤地故配天地變通配四時注變通趣時謂十二

消息也泰大壯夬配春乾遯豫配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂

十二消息相變通而周于四時也陰陽之義配日月注復七日來

復陽之義配日臨八月有凶陰之義配月荀氏謂乾舍于離配日

而居坤舍于坎配月而居也易簡之善配至德注易簡元也於人

爲至德坤爲至乾爲德故以配至德注乾象至故廣○此虞義也

成形故曰坤形義見下也○禦止至禦也○此虞義也○此虞義也

禁也禁有止義故曰止也○虞注謙象曰天遠故遠謂乾天形宮

文邇近也蒼蒼故言天高不禦也○邇謂至正也○此虞義也邇古

故邇謂坤至靜而德方曰聖人之言遠如天至正也○此虞義也

正也○謂易至備矣○此虞義也易有言三才故云天地之間樂記

樂禮章曰樂著大始而禮居成物著不息者天也著不動者地也

一動一靜者天地之間也鄭彼注云間謂百物是天地之間謂人也

物也云易廣大悉備有天地人之道焉者虞約下繫文言之說卦曰

震爲專虞彼注云陽大虞彼注云謂二陽稱直乾其動也直故曰

謂初也坤六二直方大虞彼注云謂二陽稱直乾其動也直故曰

直生也○謂二也乾二敬以直內而升坤五敬義立而德不孤是以
大知也○謂二也坤上六消乾至亥故以坤虞注六月孟冬曰天陰地
不通閉塞而上成也冬故其靜也○坤辟古文以坤虞注六月孟冬曰天陰地
開為方大坤降乾二為天乾闢坤其道廣布是地以廣生也○乾天至天
地○乾大坤廣乾二為天乾闢坤其道廣布是地以廣生也○乾天至天
至時也○下繫二辟卦也泰大壯夫春時卦配春乾遠坤通變
十二消息○下繫二辟卦也泰大壯夫春時卦配春乾遠坤通變
卦之四配夏否觀秋主春離主夏兌主秋坎主冬故十二消息相
言變通而周于四時也○復七至居也○陽息稱日陰消稱月詩七
月一之曰二之曰三之曰四之曰五之曰六之曰七之曰八之曰九之
動股六月莎難振羽七月在野八月在戶九月在牖十月在牖十一月在牖
七股來復陽息稱日臨八月有凶八月在戶九月在牖十月在牖十一月在牖
義配日月也荀氏據鬼易乾坤歸合坎離故云乾舍月而離為日故
日而居坤歸合坎離故云乾舍月而離為日故
至德○乾在人為至德故禮運曰天道至教聖人至德中庸曰苟
天為至德○乾在人為至德故禮運曰天道至教聖人至德中庸曰苟
不至德至道以凝至道故易簡之書配至德虞義
也有至德至道以凝至道故易簡之書配至德虞義

子曰易其至矣乎

注

易謂坎離坎上離下六爻得位而行中和故其

至矣乎子曰中庸其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也**注**崇

高也乾為崇坤為廣乾二居五為崇德坤五居二為廣業知崇體

卑崇效天卑法地

注

乾以易知故知崇正位居體故體卑崇效天

五卑法地二天地設位而易行乎其中矣

注

位謂六畫之位乾坤

各三爻故天地設位易出乾入坤上下无常周流六虛故易行乎

其中矣成性存存道義之門**注**成之者性故曰成性成性存存謂

久于中正而弗失也乾坤易之門易出乾為道門入坤為義門故

道義之門

疏

易謂至矣乎○易謂坎離謂既濟也既濟剛柔正而

周禮師氏曰至德以為道本鄭彼注云至德中和為至德鄭注周禮引

含容者也子曰中庸其至矣乎亦謂中和為至德鄭注周禮引

此為證也○崇高至廣業○崇高釋詁文鬼谷子曰與陽言者依

崇高與陰言者依卑小故云乾為崇釋詁文鬼谷子曰與陽言者依

二居坤五為崇德聖坤為崇故坤五居乾二為廣業乾五坎也坤二

離也易謂坎離故聖人以崇德廣業爻乾二為廣業乾五坎也坤二

三四為不中故曰進脩二正乾陰位而居二體知讀如字乾以易知積

善成德故知崇卑為體二正乾陰位而居二體知讀如字乾以易知積

天故崇效天五三畫以下為乾坤之象也設位者列陰陽配合之此

虞義也參同契曰天畫地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之此

即六畫之位也乾天坤地各三爻故天地設位參同契又曰

易謂坎離也乾天坤地各三爻故天地設位參同契又曰

定上下亦无常魏伯陽釋此獨无坎離故无爻位故虞氏用其說出

乾為息入坤為消乾坤六爻獨无坎離故无爻位故虞氏用其說出

央王四方故易行乎其中也○成之至之門○成之者性故曰成性虞義也成性性之合于中和者也中庸曰中庸其至矣乎民鮮能久矣鄭氏謂人罕能久行又曰回之爲人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣是久于中正而弗失存存之義也乾坤易之門下傳文乾爲道門坤爲義門亦虞義出乾爲道門入坤爲義門言道義從乾坤出也

聖人有以見天下之嘖而擬諸其形容**注**乾稱聖人謂庖犧也嘖謂

初自上擬下稱擬形容謂陰在地成形者也象其物宜是故謂之

象**注**物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物宜謂三才八卦在

天也庖犧重爲六畫也聖人有以見天下之動**注**重言聖人謂文

王也動謂六爻而觀其會通以行其等禮**注**六爻發揮乾坤交而

亨亨者通也亨者嘉之會也故觀其會通嘉會足以合禮故以行

其等禮禮立言曰聖人等之以禮春秋傳曰講禮于等繫辭焉以

斷其吉凶是故謂之爻**注**辯吉凶者存乎辭故繫辭焉以斷其吉

凶定之以吉凶所以斷也言天下之至嘖而不可惡也**注**惡讀爲

亞亞次也至嘖无情故不可次言天下之至嘖而不可亂也**注**嘖

當爲動亂治也至動故不可治擬之而後言儀之而後動擬儀以

成其變化

注

初辭擬之間焉而以言故擬之而後言儀度也將舉

事必先于此儀之故儀之而後動擬儀者變化之所由出也故以

成其變化

疏

庖稱至者也○此虞義也乾五爲聖人文王書經繫

訓云噴初也屯初隱未見故探噴初太玄曰陰陽所以抽噴噴情也京氏

乃情云陽氣潛在地下養萬物之初乾上根故云化在噴故云然噴訓爲情

終六子則上大義上經與終下坎離相表裏上經濟象陽下經法陰復爲陽

心爲姤爲陰本初六上日繫七分之法起于陽中孚鳴鶴在陰咸坤中孚咸也易彰于

而察憧憧往來此傳發端言聖人見其形容天下以乾擬坤中孚咸也易彰于

象式甲有高大故稱容周禮函人曰凡爲甲必以乾擬坤中孚咸也易彰于

諸物○乾爲遠至畫也○此虞義也物宜爲陽象其物宜也下傳云遠成

八卦象謂天三爻故云三才八卦在天成象故象其物宜也下傳云遠成

庖犧重爲六畫也○重言至六爻也○此虞義也庖犧畫卦文王書

言經傳兩稱聖人故曰爻知庖犧及文王也○言象謂三才八卦之象此

父之動則會通乃六爻發動揮變也乾坤交而亨天地交而萬物
通也亨者通子夏義也陰陽相應爲嘉故亨者嘉之會也嘉屬五
禮嘉會禮通故以行其禮立言者鄭大戴記立言等篇也春秋傳者昭
禮有階級禮通故曰等禮立言者鄭大戴記立言等篇也春秋傳者昭
三年傳文晉語曰從其等禮也韋昭云荀義也古惡亞字通說是等
禮之義也○惡讀至可次○惡讀爲亞荀義也古惡亞字通說是等
也○亞醜大傳曰亞即惡也又云賈侍中爲次弟也故釋言云亞次
讀爲亞亞訓次次猶仲也漢時有玉印曰周惡臣有石惡皆以爲條
侯亞伯仲爲次稱也史記盧縮孫他之封惡谷侯漢書作亞知惡亞同
亞伯仲爲次稱也史記盧縮孫他之封惡谷侯漢書作亞知惡亞同
物惡訓爲次稱也史記盧縮孫他之封惡谷侯漢書作亞知惡亞同
之未動所以喜怒哀樂○之噴當至可道微○妙故不可次擬之其形
其物宜所以喜怒哀樂○之噴當至可道微○妙故不可次擬之其形
治動云舊誤作噴也亂治釋詁文論語曰○噴當至可道微○妙故不
焉也六爻發作噴也亂治釋詁文論語曰○噴當至可道微○妙故不
天以下之動其吉存乎所以治○初之辭至變下繫○云極天之下噴者存乎卦鼓
以言謂問于易而後言○初之辭至變下繫○云極天之下噴者存乎卦鼓
義也鄭注尚書大而傳曰射王極之度也射人將發矢必先于儀
之發矢則必中于彼矣君將出政亦先于朝廷度之出則應于民
心射其象者也○以易爲度先于此儀之而後舉事則動无不中故
儀之而後動擬之儀之變化從此而鳴鶴在陰其子和之我有好
出故以成其變化通志成務之謂也

爵吾與爾靡之子曰君子居其室

注

二變體復君子謂復初陰消

入坤艮爲居巽陽隱室故居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎**注**復初出震震爲出爲言元者善之長故曰善坤數十震爲百里十之千里也外謂震巽同聲同聲者相應故千里之外應之邇謂坤坤爲順二變順初故况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎**注**坤初爲不善消二成遂弑父弑君故千里之外違之况其邇者乎上繫首中孚陽之始也聖人慎其幾故以善不善言之下繫首咸陰之始也聖人知其化故以屈信往來言之言出乎身加乎民**注**震爲出爲言坤爲身爲民也行發乎邇見乎遠**注**震爲行坤爲邇乾爲遠兌爲見謂二發應五則千里之外故行發乎邇見乎遠也言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也**注**震爲春門故爲樞又爲動故爲機陽息爲榮陰消爲辱震爲主故榮辱之主言行君子之所以動天地也可不慎乎**注**巽以風動天震以雷動地艮爲慎故可不慎乎易曰正其始萬

物理君子慎始差以毫釐繆以千里此之謂也

疏

君子變至其室中孚○

居二失位變體復故君子謂復初陽隱室故自坤來陰消剝上入坤中剝艮時爲

也○復初至者乎○復善坤初震也○故震爲出天爲九地復初故坤也○十者

善之長也○故其言善坤初震也○故震爲出天爲九地復初故坤也○十者

震驚百里之故○其言善坤初震也○故震爲出天爲九地復初故坤也○十者

里之驚外應之坤○爲近千里○變故言外震雷異初故坤也○十者

○坤初至言○爲○文○言○謂○遺○積○不○善○遺○消○家○二○成○有○餘○殃○虞○故○坤○也○十○者

不○善○故○初○至○言○坤○初○爲○不○善○言○謂○遺○積○不○善○遺○消○家○二○成○有○餘○殃○虞○故○坤○也○十○者

否○坤○故○初○至○言○坤○初○爲○不○善○言○謂○遺○積○不○善○遺○消○家○二○成○有○餘○殃○虞○故○坤○也○十○者

惡○而○揚○善○弑○君○之○故○早○也○陰○之○稱○化○違○知○其○化○謂○通○消○家○二○成○有○餘○殃○虞○故○坤○也○十○者

齊○俗○之○曰○唯○聖○人○爲○知○其○遠○也○高○誘○此○注○虞○其○化○謂○通○消○家○二○成○有○餘○殃○虞○故○坤○也○十○者

人○知○之○也○唯○聖○人○爲○知○其○遠○也○高○誘○此○注○虞○其○化○謂○通○消○家○二○成○有○餘○殃○虞○故○坤○也○十○者

民○二○發○應○五○據○中○孚○二○五○相○應○言○主○言○出○乎○身○行○言○發○乎○本○也○者○大○戴○

纖介之間而違之在千里之外故云繆以千里也參同契述此錢
 云君子居其室出其言善則千里之外應之謂萬乘之主處九重
 之位發號出令順陰陽節藏器俟時勿違卦月謹候曰辰審察消
 息纖介不正悔吝為賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑威夏霜雪
 二分縱橫不應漏刻水旱相伐風雨不節蝗蟲湧沸羣異旁出言
 卦氣不效也董子亦云君人者國之元發言動作萬物之樞機樞
 機之發榮辱之端失之毫釐駟不及追故為人也同人先號咷而後
 君者謹本詳始敬小慎微皆發明此傳之義也

笑子曰君子之道或出或處或默或語乾為道為君子故稱君

子之道同人反師震為出為語坤為默巽為處故或出或處或默

或語也二人同心其利斷金乾為人二人謂二五坎為心巽為

同故二人同心巽為利乾為金以離斷金故其利斷金同心之言

其臭如蘭臭氣也蘭香草震為言巽為蘭離日燥之故其臭如

蘭二五同姓故言臭春秋傳曰辟諸草木吾臭味也乾為至語

義也同人卦辭曰利君子貞注云君子謂二五二五得正乾為道

為君子故云君子之道虞注同人云旁通師卦而稱反師者否泰

反其類亦得言反也同人反師師震為出為語鬼谷子曰揅之者

開也言也陽也闔之者閉也默也陰也故坤為默二體巽為處巽

陽藏室故為處也○乾為至斷金○卦名同人同人體乾故乾為

人五正應二故二人謂二五坎為心巽為同二五同性同性則同

德同德則同心故二人同心異近利市故爲利乾爲金二體離以
離火斷金故其利斷金此虞義也虞以二人爲夫婦震爲夫巽爲
婦今不用也○臭氣至味也○說卦曰巽爲臭虞彼注云臭氣也
風至知氣異二八艮鼻故爲臭引此傳爲證故知臭氣指巽也詩
溱洧曰方秉蘭兮毛傳云蘭也陸璣疏云蘭即蘭香草也荀子
宥生篇曰芷蘭生於深林非以無人而不芳故云蘭香草也荀子
爲草又爲臭故爲蘭燥萬物者莫熯乎火離日燥之芳臭發越故
其臭如蘭此上虞義也同人天在上火炎上其性同故二五同姓
春秋傳者襄二十二年傳文彼鄭公孫僑對晉君語晉鄭同姓故
云辟諸草木吾臭味也同姓則同德同德合義異德合姓二五同
姓合義不合姓初六藉用白茅无咎注其初難知陰又失正故獨
故比諸臭味也

舉初六子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也

苟或錯置也頤坤爲地故苟錯諸地初爲四藉與四易位故藉之

用茅何咎之有頤艮爲慎坤爲至故慎之至也夫茅之爲物薄而

用可重也注陰道柔賤故薄香絮可貴故可重慎斯術也以往其

无所失矣注術道也乾爲道初往四下體成乾故慎斯術也以往

得位故无所失矣疏其初至初六○此虞義也其初難知陰陽之

一爻獨此舉初六者言當辨之早也○苟或至至也○初在下故
言地旁通頤頤坤爲地錯諸地則安故苟錯諸地而可矣此上虞

錢也初以柔藉四故初為四藉初四失正與四易位則无咎故藉之用茅何咎之有頤艮為慎坤為至君子慎始初變之正故慎之至也○陰道至可重○此虞義也陰為柔為賤故陰道柔賤用藉四與四易位則可以薦鬼神羞王公故云香絮可貴也○術道至失矣○說文曰術邑中道也故云術道也艮為慎初往居四四來居初則下體成乾故云慎斯術也以往往陰陽得位故云其无所失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不置厚之至也

坎

為勞五多功置當為德乾為德以上之貴下居三賤故勞而不伐有功而不德艮為厚坤為至故厚之至也語以其功下人者也

坤

震為語五多功下居三故以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

乾

乾為盛德旁通履履者禮也謙以制禮

三從上來體坎坎折坤體故恭震為言故德言盛禮言恭上无位

知存而不知亡降之三得位故致恭以存其位者也

疏

坎為至至

鄭義也三互坎坎勞卦故為勞上據五故五多功置古文德字從直心傳寫訛為置故云置當為德上本乾故乾為德上九貴而无位三多凶貴賤之等故云以上之貴下居三賤三體艮為厚應在坤坤為至故厚之至也○震為至者也○此虞義也三自上降故曰下人○乾為至者也○乾三積善成德虞注下繫云威德乾三故乾為威德謙以制禮下繫文虞彼注云陰稱禮謙三以一陽

制五陰萬民服故以制禮鴻範曰貌曰恭三從上來互體坎坎折坤體聲折之容故云恭三互震爲言故德言威禮言恭也乾上以陽居陰故无位陽爲存陰爲亡上知存而不知亡

之三得位謂以陽居陽故致恭以存其位者也 亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

具文言傳不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階

本泰卦坤爲亂震爲生爲言語坤稱階故亂之所生則言語爲之

階也君不密則失臣臣不密則失身 泰乾爲君坤爲臣爲閉故

稱密乾三之坤五君臣毀賊故君不密則失臣坤五之乾三坤體

毀壞故臣不密則失身坤爲身也幾事不密則害成 幾初也二

已變成坤坤爲事初不密動體剝故幾事不密初辭擬之卒成之

終故害成也是以君子慎密而不出也 君子謂初二動坤爲密

故君子慎密初利居貞故不出也 節本至階也○此虞義也節

反君道故爲亂震春爲生震善鳴故爲言語坤土故爲階也○泰

乾至身也○此虞義也乾以君之故乾爲君陰臣道故坤爲臣鄭

注云密靜也坤靜也翁又爲闔戶故爲閉退藏于密故爲密也三

之五乾坤體壞故君臣毀賊五之乾坤體壞故失身坤躬爲身也

○幾初至成也○鄭注云幾微也幾者動之微故幾謂初二失位變互坤臣道知事故坤爲事初利居貞動體剝故幾事不密初辭擬之卒成之終坤爲害故害成此兼虞義也○君子至出也○此虞義也初得位故君子謂初二動互坤坤爲密艮爲慎故君子慎密初利居貞而應四故不出也子曰爲易者其知盜乎

注爲易者謂文王否上之

二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮爲萃五之二奪之成解坎爲盜故爲易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也

注

陰稱小人坤爲事以賤倍貴違禮悖義故小人之事也乘也者

君子之器也

注

君子謂五器坤也坤爲大輿故乘君子之器小人

而乘君子之器盜思奪之矣

注

小人謂二既違禮倍五復乘其車

五來之二成坎坎爲盜思奪之矣爲易者其知盜乎此之謂也上

慢下暴盜思伐之矣

注

三倍五上慢乾君而乘其器下暴于二二

藏于坤五來寇三以離戈兵故稱伐之坎爲暴也慢藏悔盜野容

悔淫

注

坎心爲悔坤爲藏兌爲見故慢藏三動成乾爲野坎水爲

淫二變藏坤則五奪之故慢藏悔盜野容悔淫易曰負且乘致寇

至盜之招也

注

二藏坤時艮手招盜故盜之招

疏

此為易至盜乎解

三爻辭故知為易者謂文王虞注困卦曰否二之故云傳曰據於

二成困剛也故以不正上變陽二入于其宮虞注云二動為盜故為

言者其知盜乎案虞注萃來者彼從四觀上成解五之注此卦從初之四

陰稱至小人也○此對義也君下註云四陰二陽之注此卦從初之四

義倍小三以四事也○五君云至以賤倍貴賤倍貴猶五下得正上稱君子違禮悖

至謂也○此虞義也○三失為大車小人在坤三上故違事君子之禮而倍小人

坎在坤上稱君子德車三失為大車小人在坤三上故違事君子之禮而倍小人

盜也○奪此者亦盜也○故云為易者其知盜乎此乾之謂也○三君之竊乘

其器下乘剛而暴於二故云上為易者其知盜乎此乾之謂也○三君之竊乘

討故稱伐之三傳曰自致戎虞氏謂以離兵伐義也○故轉寇言坎戎

飾心為悔困萃皆外有兌象故兌為坎心虞氏謂以離兵伐義也○故轉寇言坎戎

孟姬所以正心墮使侍御者舒幃曰孟姬好禮執節甚野公避嫌遠

爲別終不野容是其義也三動成乾乾爲野坎爲盜爲淫而爲五所
 藏奪故嫚藏悔盜野容悔淫王弼本野作治悔作誨非虞義也○二
 之招盜也故盜
 招盜也故盜

周易述十四

周易述十五

學海堂本

元和惠徵君棟著

繫辭上傳

大衍之數五十其用四十有九注衍演也合天地之數演而用之故曰大衍書曰占用二衍貳衍數所以立卦天地之數五十有五五行也而五爲虛故大衍之數五十三才也太極元氣函三爲一故一不用其用四十有九三才五行備焉分而爲二以象兩注太極生兩儀故分而爲二以象兩掛一以象三注易有三才故掛一以象三揲之以四以象四時注易說文王推爻四乃術數故揲之以四播五行於四時故以象四時歸奇於扚以象閏注奇所掛一策扚所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扚則以閏月定四時成歲故歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛注一掛兩揲兩扚爲五歲再閏再扚之後然後別起一卦故再扚而後掛疏

三八

地數五五位相得而各有合

注

天數五謂一三五七九地數五謂

也其一與二三與五與六七與四九與八相合之義則昭十七
年春秋傳曰水與火之牡也劉歆說云水以天一爲火二牡以天
三爲土十牡以天五爲水六牡以天七爲金四牡以天九
爲木八牡陽奇爲牡陰偶爲妃故曰水火以天九
是鄭注鴻範星有風星有雨星有木星有金星有土星有
爲雨箕屬東方木克土是土十爲木三妃尙妃氣爲風東方木氣
好風也西方金氣爲陰克東方木好木八爲金九妃畢屬西方尙妃
之所好故兩推此而往南宮好木八爲金九妃畢屬西方尙妃
由己所克而得其妃從其妃之奇數積是天地五行相合之義也○
一三至神也○一三從其妃之奇數積是天地五行相合之義也○
數之積三十也合天地之數故五十爲虛也此上虞義也太玄曰
五五爲土五十也合天地之數故五十爲虛也此上虞義也太玄曰
卦爻皆于此衍焉故所乾之筭二百一十有六坤之筭百四十有
以成變化而行鬼神也

四 陽爻之筭三十有六乾六爻皆陽三六一百八十六三十三

六合二百一十有六也陰爻之筭二十有四坤六爻皆陰二六一
百二十四六二十四合一百四十有四也陽爻九合四時四九三
十六陰爻六合二十四氣四六二十四是其義也凡三百有六十
當期之日 **注** 易說二卦十二爻而期一歲故云當期之日又云曆
以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十掛當期之

日此律曆數也五歲再閏故再扐而後掛以應律曆之數二篇之筭萬有一千五百二十當萬物之數也

注

二篇上下經共六十四

卦三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二一爻三十三十六筭合

六千九百一十二筭陰爻一百九十二一爻二十四筭合四千六

百八筭故二篇之筭萬一千五百二十易以類萬物之情故當萬

物之數也

疏

其陽爻至義也○此荀義也蓋據乾坤九六之筭云爾

四八三十二亦六爻一百九十二有二十有六百四十有二十四凡三十有六

十當期之日百六十五百八十九十有八二凡三百有二十有八凡一百一十二

九十二爻爲五千三百七十六筭四八三十有二十有八凡一百一十二

當萬物之數言九六而七八舉矣○易說至之數○皆乾鑿度文

二卦十二爻而期一歲即上乾坤之度也其消息之數○月亦十二爻

而期一歲曆以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六

十卦當期之日舉大數而言而撰著之法有扐數以象閏故五歲六

再閏故再扐而後掛也消息則以七分爲閏餘矣○二篇至數也

○乾鑿度孔子曰陽三陰四位以正也故易卦六十四分而爲上

下陽道純而奇故爲上篇三十始坎離終始萬物故爲上篇之終也

者陰陽之本始故爲上篇三十始坎離終始萬物故爲上篇之終也

咸恆者男女之始故爲下篇之始既濟未濟爲最終是上下二篇
文王所定故知二篇爲上經也繫下云庖犧始作八卦以類萬
物之情九家注云六十四卦凡有萬一千五百二十筭類五
故曰類萬物之情說苑孔子曰察變之動莫著於五星天之五
運氣於五行其初猶發於陰陽而化極於萬一十萬一千五百
物之精上爲列星故天有萬一千五百二十星地有萬一千五百
二十物聖人仰觀俯察幽贊於神明而生著觀變於陰陽而立卦
發揮於剛柔而生爻故卦爻之筭亦萬有一千五百二十乾元萬
物資始坤元萬物資生乾爲天坤爲地艮爲山主星主斗
合于大統三才之義天生乾爲五星運氣于五行而化極于萬一
才五行之合得有此數也

是故四營而成易

注

四營謂分二掛一

揲四歸奇也易變而爲一故四營而成易謂成一變也言易者象

氣變十有八變而成卦八卦而小成

注

一變而爲七十變而爲九

九者氣變之究乃復變而爲一則三揲著而成一爻也六爻三變

十有八變具而成卦八卦而小成則觀變于陰陽而立卦也引而

信之觸類而長之

注

引謂庖犧引信三才兼而兩之爲六畫觸動

也謂六畫以成六十四卦故引而信之觸類而長之則發揮于剛

柔而生爻也天下之能事畢矣

注

觸長爻筭至萬一千五百二十

聖人成能故天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與

右神矣

註道大極也分爲兩儀故顯道德行人也列爲三才故神

德行酬酢往來也變而爲四時故可與酬酢神謂天神大一也助

天神變化故可與右神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

註在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知

變化之道者故知神之所爲諸儒皆上子曰爲章首而荀馬又從

之甚非者矣

疏四營至氣變○陸績曰分而爲二以象兩一營也

歸奇于扚以象閏四營也易變而爲一當太初時易无形畔太易者未見

初有太始有太素易變而爲一當太初時易无形畔太易者未見

氣太初者氣之始寒溫始生故云易也三變成爻四營者止一變

耳而云易者易本乎氣故不言變而云易也象天地之始故云象氣

變也若鄭氏之義以文王推爻四乃術數則以四營爲七八九

單則七也圻則八也重則九也交則六也四營而成由是而生四

十七八變而成卦八之數如小成爲一爻七至八皆一變而爲七

始有壯而爲九一始也七壯也九乃復變而爲一者皆乾鑿度文元氣

下虞錢也乾鑿度曰三畫而成乾乾坤相並俱一生鄭彼注云夫陽

則言乾成陰則言坤成可與六謂子坤各三爻而小云六爻三爻十故
故十有八變而成言坤乾與六謂子坤各三爻而小云六爻三爻十故
云小成也○引謂陽變成震坎艮陰變也上巽離兌有八云觀變而成于陰八卦而立
卦也○成也○引謂陽變成震坎艮陰變也上巽離兌有八云觀變而成于陰八卦而立
小成止據三才重庵○引義觸動謂兼爻三才而兩成六坤各三爻故
而成六畫之類是才重庵○引義觸動謂兼爻三才而兩成六坤各三爻故
而信是發揮于剛柔而生爻也○變剛至柔矣○此柔生剛義也以三
爲六信是發揮于剛柔而生爻也○變剛至柔矣○此柔生剛義也以三
氏謂一引信五百卦重爲六十四位則聖人三成八道十下之故云觸長爻笑
至萬一引信五百卦重爲六十四位則聖人三成八道十下之故云觸長爻笑
易義已備太極○道兩儀剖判分離故顯一也○道據引下傳云默謂太極
也○義已備太極○道兩儀剖判分離故顯一也○道據引下傳云默謂太極
不言而信存乎德行之簡○其善人配至德故云德九家也○掛一以象
三列爲三才神而德行之簡○其善人配至德故云德九家也○掛一以象
陰來謂神故太一酬酢之來主此氣即易四象之用者不言也○陽往一以象
也○神謂神故太一酬酢之來主此氣即易四象之用者不言也○陽往一以象
四象之祀而侑神也○之神而助其變○化此虞義與右神曰已荀子侑
謂如祭之能右神也○之神而助其變○化此虞義與右神曰已荀子侑
數美大衍四象之作也○在陽至者矣○此故可與右神曰已荀子侑
化降乾二故云象在陰稱也○化陽變之坤五故一陰云在陽變稱化無乾二之坤測陰
說卦曰神也者妙萬物而爲道者也○又曰然後能變先化儒既成萬物
也變卦曰神也者妙萬物而爲道者也○又曰然後能變先化儒既成萬物
下章之首荀馬皆然故虞氏駁之其案虞別傳云仲翔奏上易注曰
經之大者莫過于易自漢初以駁之其案虞別傳云仲翔奏上易注曰
際頽川荀顗號爲了不可知孔子注數易曰知變至化所謂道西南得朋之東
北喪朋顗倒反覆了不可知孔子注數易曰知變至化所謂道西南得朋之東

所爲乎以美大衍四象之作而上爲章首尤可怪笑又南郡太守馬融名有俊才其所解復不及諸孔子曰可與共學未可與適道豈不其然是一事矣爽一名諱

易有聖人之道四焉以言者尙其辭

注聖人之情見乎辭繫辭焉以

盡言也動者尙其變

注謂爻之變儀之而後動故尙其變制器者

尙其象

注十二蓋取之類是卜筮者尙其占

注乾著稱筮動離爲

龜龜稱卜動則玩其占故尙其占是故君子將有爲也將有行也

問焉而以言

注有爲謂建侯有行謂行師凡應九筮之法則筮之

謂問於蓍龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外蓍德圓神卦德方

知故史擬神知以斷吉凶也其受命也如嚮

注不言善應故受命

如嚮无有遠近幽深遂知來物

注遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽

神以知來故遂知來物謂幽贊神明而生蓍也非天下之至精其

孰能與於此

注至精謂乾純粹精也參五以變錯綜其數

注逆上

曰錯綜理也謂五歲再閏再劫而後掛以成一爻之變而倚六畫

之數卦從下升故錯綜其數則參天兩地而倚數也通其變遂成
天地之文**注**變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親故成天地之
文物相雜故曰文極其數遂定天下之象**注**數謂六畫之數六爻
之動三極之道故定天下吉凶之象也非天下之至變其孰能與
於此**注**謂參五以變故能成六爻之義六爻之義易以工也易无
思也无爲也**注**天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所
爲謂其靜也專寂然不動**注**謂隱藏坤初機息矣專故不動者也
感而遂通天下之故**注**感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛
柔而生爻者也非天下之至神其孰能與於此**注**至神謂易隱初
入微知幾其神乎夫易聖人之所以極深而挈機也**注**極深謂幽
贊神明機當爲幾幾微也挈幾謂參五以成一爻之變也唯深也
故能通天下之志**注**无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂
著也唯機也故能成天下之務**注**務事也謂易挈幾開物故成天

下之務謂卦者也唯神也故不疾而速不行而至

日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂

然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也子曰易有聖人之

道四焉者此之謂也

疏

聖人至言也○此虞羲太玄謂象以九

○六謂之爻辭至書其不變盡○言此故陸繫績辭焉也以動盡謂其爻言也○彊之者而後言乎言變故尚其變辭謂也

後交動之故變一尚以其易壹爲也度○先十是此至儀類之是而○後苟舉其事謂則結動繩无爲不罔中比害是蓋備取之諸而

[illegible]

則利
斷其
建侯
故有
尚工
爲其
謂建
侯也
○有
爲師
至凶
豫也
○此
虞義
屯豫
諸卦
皆有

行謂行師周禮春官筮人掌三易以辨九筮之名一曰筮更二曰

參九曰筮環故云凡應九筮之法則筮之謂應此九筮則加之凶筮

動 由 初 內 凶 見 外 陽 象 震 內 神 卦 見 疑 方 著 外 此 節 申 專 知 言 著 凶 而 兼 凶 也 者 不 以

兆言
故至
云如
不衡
言○
蓋此
應虞
義也
氏謂
命不
謂疾
而著
速龜
龜之
辭不
著以
故龜
受命
言如
衡而
也示
諸○
占

三十一
二一
三一
四一
五一
六一
七一
八一
九一
〇一
一一
一二
一三
一四
一五
一六
一七
一八
一九
二〇
二一
二二
二三
二四
二五
二六
二七
二八
二九
三〇
三一
三二
三三
三四
三五
三六
三七
三八
三九
四〇
四一
四二
四三
四四
四五
四六
四七
四八
四九
五〇
五一
五二
五三
五四
五五
五六
五七
五八
五九
六〇
六一
六二
六三
六四
六五
六六
六七
六八
六九
七〇
七一
七二
七三
七四
七五
七六
七七
七八
七九
八〇
八一
八二
八三
八四
八五
八六
八七
八八
八九
九〇
九一
九二
九三
九四
九五
九六
九七
九八
九九
一〇〇

遠謂至著也○此虞義也乾爲遠故訓謂天
謂坤深謂乾也○言曰幽深也乾爲遠故訓謂天
而故幽謂陰深謂陽也乾爲遠故訓謂天
爲下著之德張本故云幽贊神明而謂乾坤知
虞義也繫之云定天之下凶成明而之著也○此
玄曰抽天精其孰能與於乾之混者非坤初精其
天之下精粹稱錯也○逆上至數之理○此虞義也
至精謂乾純上粹稱錯也○逆上至數之理○此虞
爲逆故曰逆純上粹稱錯也○逆上至數之理○此
柔仁義之掛凡三變而成一爻言三其五掛兩成
再扞而後掛三變而成一爻言三其五掛兩成
象爲三才從地升乾之度而倚始六數一分氣通
始故云卦從地升乾之度而倚始六數一分氣通
于五終于上參從兩地故錯綜其數也錯綜于三才
之倚終于上參從兩地故錯綜其數也錯綜于三才
四○變而曰文○此虞義也八化而變之謂坎艮推
通○變而曰文○此虞義也八化而變之謂坎艮推
兌故觀之變陰陽始立卦稱也純陽入坤之時未
成天之地變陰陽始立卦稱也純陽入坤之時未
四卦乃有文章故曰文也○數謂三才而此虞義也
所倚之數故云六畫之數也○兼三才而兩之者故
八卦定吉凶從定天之吉凶以象一爻之謂參至
六卦稱爻凶故定天之吉凶以象一爻之謂參至
爻義引義而信之觸類而長之則變○此至者義也
工讀爲功義見下也○類而長之則變○此至者義也

日漢	十論	六道	神者	擊變	著幾	幾幾	深幽	義幾	初爲	故氏	故也	爲百	塗同	同歸
月書	九日	爻焉	無也	幾以	之義	之謂	幽贊	入神	入六	能謂	不乾	也慮	雖殊	而殊
相律	分月	之有	內○	開起	德義	初贊	神神	姚也	微則	通惟	動隱	乾荀	其歸	塗
推曆	度循	動地	神下	物著	而○	初明	信○	極○	無揮	下無	也○	坤初	則一	致
志曰	七黃	極焉	至者	陰之	神有	交極	尚深	云深	剛柔	故故	感易	篇曰	而百	慮
舒天	也周	有道人	也○	○乾	以著	微之	微之	變在	時生	發動	至立	無大	巧同	歸
速之	書至	道焉	即○	故○	知來	故○	幾機	初深	也乾	也天	者節	內巧	在歸	者
案動	武牽	日焉	此○	能務	故○	幾微	當爲	極初	初也	揮下	也寂	故在	所而	皆
漢法	順牛	月合	義○	成事	故○	此微	聖幾	不深	稱○	也動	○然	其靜	不殊	下
一天	北至	斗于	爲也	下者	有遠	義○	聖人	謂幽	幾至	變乾	此無	爲專	大○	智
一夜	道東	以言	之乾	易○	近也	幽聖	人參	故贊	神動	剛出	義之	時○	謂在	何
一而	井左	神統	易○	度○	務○	幽聖	人參	故贊	神動	柔初	也乾	故○	隱所	其
夜運	日日	之用	故云	曰易	德謂	方事	業以	知陽	闢坤	是至	著	幾	之	初
過過	周西	行一	賈地	統斗	合于	人統	紀	統	統	統	統	統	統	統
周周	移一	度月	行十	三	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度
一日	故從	天行	西三	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度
度之	所行	與	日	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周
亦行	一與	日	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周
一與	日	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周
日運	一與	日	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周
一周	一與	日	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周	周

夜起度端終度端月又速于日故不疾而速也星寂然不動謂斗也太玄曰斗振天而進范望注云振動也斗衡隨天左回故言進又曰斗之南左行而右還故隨天右周也漢書天文志曰斗爲帝車運于中央臨制四海分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗故感而遂通不行而至也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十注一二三四得

五爲六七八九十者二五也五爲虛故大衍之數五十聖人用著之數以作八卦著爲七卦爲八爻爲九六九六與七八相應二者合三十而天地之數畢矣子曰夫易何爲者也注問易何爲取天地之數也開物成務冒天下之道如斯而已者也注以陽辟陰謂之開物以陰脅乾謂之成務冒觸也觸類而長之如此也是故聖人以通天下之志注聖人謂庖犧開物故以通天下之志以定天下之業注成務故以定天下之業以斷天下之疑注三百八十四爻冒天下之道觸類而長之故以斷天下之疑是故著之德圓而神注著數七十七四十九乾爲著爲圓爲神故著之德圓而神所

以通天下之志也卦之德方以知注卦數八八八六十四坤爲方
爲知故卦之德方以知所以定天下之業也六爻之義易以工注
六爻九六相變工讀爲功功業見乎變故六爻之義易以工所以
斷天下之疑也聖人以此先心退藏於密吉凶與民同患注以著
神知來故先心陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶故藏密謂齊於巽
以神明其德陽吉陰凶坤爲民故吉凶與民同患神以知來知以
藏往注乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也其孰能與此
哉注謂誰能爲此哉謂古之聰明睿知之君也古之聰明睿知神
武而不殺者夫注謂大人也庖犧在乾五動而之坤與天地合聰
明在坎爲聰在離爲明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰
故而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故注乾五之坤以
離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故是興神物以前
民用注震爲興乾爲神物坤爲民用神物謂蓍龜爲萬物先故前

民用聖人以此齊戒以神明其德夫

䷆

巽爲齊乾爲神明爲德聖

人幽贊於神明而生蓍故以此齊戒以神明其德夫是故盍戶謂

之坤辟戶謂之乾

䷆

盍閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶

辟開也謂震之乾乾剛象晝故以開戶一盍一辟謂之變

䷆

陽變

盍陰陰變辟陽剛柔相推而生變化也往來不窮謂之通

䷆

十二

消息陰陽往來无窮已推而行之故謂之通也見乃謂之象形乃

謂之器

䷆

在天成象天垂象見吉凶故見乃謂之象在地成形形

而下者謂之器故形乃謂之器制而用之謂之法

䷆

陽道制命陰

道致用故制而用之爻法之謂坤故謂之法利用出入民咸用之

謂之神

䷆

乾爲利坤爲用出乾入坤故利用出入坤爲民乾爲神

乾伏坤中息震消巽鼓之舞之故謂之神也

䷆

一火二木三金四土五水

故一十二三四得五爲六七八九土生數五成數五二五爲十故有
地十者二五也天地之數五十有五而天五爲虛故大衍之數
止有五十五又虛一聖人用以作八卦七七四十九故著爲七
八八六十四故卦爲八六十四卦有三百八十四爻九六相變故

爻爲九六者三十五也七與八統八曆亦合于十五而故天九六之數是相
 應合二六爲三十六者七十八也九六易之統八曆亦合于十五而故天九六之數是相
 也天地之數盡于七十八也九六易之統八曆亦合于十五而故天九六之數是相
 發問也問數至于先發問也起義爲物云其動也何爲取天地之數八乃
 九六以陽至于地也此虞義也以乾義爲物云其動也何爲取天地之數八乃
 也○開物人事也○坤爲事動也○類以陰之乾以成六十四卦周語
 謂之開物人事也○坤爲事動也○類以陰之乾以成六十四卦周語
 曰宜觸冒人故云○冒觸也○動也○類以陰之乾以成六十四卦周語
 立用之能事畢矣故如斯而巳○知者聖人也○謂聖人至之疑○此言庖犧注創
 云謂物之義成天下之物謂通卦之者也○聖人幽贊于神明而生大著
 是開物之義故云○下開之物謂通卦之者也○聖人幽贊于神明而生大著
 業故成務謂之發揮于剛柔而生八卦○四以交斷天類之而成○與觸同
 義觸類而長之○發揮于剛柔而生八卦○四以交斷天類之而成○與觸同
 至志爲百○數衍之數五十其用四○十有九故云○神以七七四十九
 也乾爲百○數衍之數五十其用四○十有九故云○神以七七四十九
 之德至業也○四營而成易十有八以主變而成卦之數故謂之小成也○
 卦數至業也○四營而成易十有八以主變而成卦之數故謂之小成也○
 數八之德方以知也○陽三陰四○陰開爲方故坤之既方云○以知事之藏
 往故卦之德方以知也○陽三陰四○陰開爲方故坤之既方云○以知事之藏
 是圓與方之義也○變謂六爻至疑也○九著變八卦之陰者言乎變者也
 故云六與方之義也○變謂六爻至疑也○九著變八卦之陰者言乎變者也
 變也○周禮肆師云凡師者工與功同牽主陰鄭之六陰者言乎變者也
 鄭司農云禮肆師云凡師者工與功同牽主陰鄭之六陰者言乎變者也
 爻之義易以犧祭也○韓伯曰昔者聖人貢建○陰陽至地之情○立此虞義也此
 聖人亦謂庖犧祭也○韓伯曰昔者聖人貢建○陰陽至地之情○立此虞義也此

抱龜南面天子卷人以此面雖有明義知之心必進斷其志焉以示不敢
 專以尊天也是子聖人北而先洗心之云神以知來故云著神
 知來也先王肅韓伯石經爲洗濯萬物之神尋古洗濯心當從作
 洒無作洗者蔡邕初陰雜伏見密之象也巽象退齊巽陽爲藏
 之陽動入謂巽坤初爲閉戶閉曰兌藏密而巽象也巽爲齊巽陽爲藏
 伏壺戶之謂巽坤初爲閉戶閉曰兌藏密而巽象也巽爲齊巽陽爲藏
 室神吉凶與利遠害與民同患也乾乾神至密也坤陰爲藏
 先知吉凶與利遠害與民同患也乾乾神至密也坤陰爲藏
 著七德而天地之數知來而卦藏之德以先心故坤來謂藏先心聖人謂誰
 此密故往此謂藏密也孰例以未謂來者乾夫已往者屬坤也○人謂誰
 至于君也○往此謂藏密也孰例以未謂來者乾夫已往者屬坤也○人謂誰
 九乎造化大動而文書經繫天庖犧于地故五與天地合在聽乾五聖人動心
 通乎造化大動而文書經繫天庖犧于地故五與天地合在聽乾五聖人動心
 之神武謂大乾有文曰坎爲聰明大有通文比作審離爲伏明坤乾武
 之殺度以鄭央注爲知殺猶衰知謂坤有殺反讀復爲泰士冠禮曰否以官爵泰人故德
 之殺度以鄭央注爲知殺猶衰知謂坤有殺反讀復爲泰士冠禮曰否以官爵泰人故德
 雜卦云否泰反其類以乾一坤行萬反復終則反若復皆此反爲泰人故德
 子王制云否泰反其類以乾一坤行萬反復終則反若復皆此反爲泰人故德
 舍是而天之下義矣又成相篇曰陸精相終不終則反若復皆此反爲泰人故德
 反復不衰之義矣又成相篇曰陸精相終不終則反若復皆此反爲泰人故德
 先儒馬鄭王肅之干寶皆讀坤所戒之反也○離五至日之故○此虞義之也
 乾爲天道乾五之坤成坎讀坤五之反也○離五至日之故○此虞義之也
 道坤爲民以藏往故知事故察是民之義也○下震曰爲至明于憂○患與起也
 彼注云知以藏往故知事故察是民之義也○下震曰爲至明于憂○患與起也

震天起生故神與物亦謂為神龜為物故神物謂神物管為子民為用故為民用者著龜
 云龍也為萬物先為禍福正為萬物先故前民用也○巽為聖人與
 夫○龍也為萬物先為禍福正為萬物先故前民用也○巽為聖人與
 神○物也○至民開戶○此筮之義法也○通神明之德○幽贊于神明之
 也○物也○至民開戶○此筮之義法也○通神明之德○幽贊于神明之
 息言也○坤謂孟冬之月○剛柔而成冬○坤之其靜也○翕云○蓋閉
 從巽也○坤謂孟冬之月○剛柔而成冬○坤之其靜也○翕云○蓋閉
 義也○坤謂孟冬之月○剛柔而成冬○坤之其靜也○翕云○蓋閉
 畫故也○坤謂孟冬之月○剛柔而成冬○坤之其靜也○翕云○蓋閉
 畫故也○坤謂孟冬之月○剛柔而成冬○坤之其靜也○翕云○蓋閉
 生變也○坤謂孟冬之月○剛柔而成冬○坤之其靜也○翕云○蓋閉
 卦變也○坤謂孟冬之月○剛柔而成冬○坤之其靜也○翕云○蓋閉
 大往小來○泰觀小剝往坤大陰消之故○陰陽往來○十二消息一即乾
 故謂之通也○見○乃謂之象○地有八卦之形○故在天地成形而垂
 象見之通也○見○乃謂之象○地有八卦之形○故在天地成形而垂
 者坤為器故形乃謂之器也○有八卦之形○故在天地成形而垂
 露文陽剛故制命坤為用故陰道致用之法而用之陽道制命董子繁
 三才為六畫法象莫大乎乾○乾為復時入坤為遯時也○民咸用之○乾
 以美利○利天中神在也○見其功故謂之神消異為
 舞鼓之舞之坤不見其事而見其功故謂之神消異為
 是生兩儀
 大極大一也分為天地故生兩儀儀匹也陰陽氣交

人生其中三才具焉兩儀生四象
 四象謂分二掛一揲四歸奇

也兩儀爲四象之一而云生四象者四象由分二而生也言四象故不言掛一歸奇也一說四象七八九六也鄭氏謂布六于北方以象水布七于南方以象火布八于東方以象木布九于西方以象金四營而成由是而生四六四七四八四九之數大衍之數五十三才五行之合也舉兩儀而三才在其中舉四象而土在其中四象生八卦注四營而成易十有八變而成卦是生八卦而小成也八卦定吉凶注引信三才通爲六十四卦觸類而長之陽生則吉陰殺則凶定之以吉凶所以斷也吉凶生大業注一消一息萬物豐殖富有之謂大業唐虞秩宗周代太宗伯掌天神人鬼地示之禮吉爲先凶次之賓軍嘉諸禮次第布之謂之大業也是故法象莫大乎天地注法象乾坤也仰觀象于天俯觀法于地故法象莫大乎天地也變通莫大乎四時注變通配四時故莫大乎四時唐虞三代建官法天地四時順時行令其政詳於明堂月令縣象

著明莫大乎日月。謂日月縣天成八卦象三日暮震象出庚八
日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日日巽象退辛二十三日艮
象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔日坎象流戊日中則離離象就
己戊己士位象見于中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎
日月王者向明而治縣六官之象于象魏重明麗正化成天下是
其事矣崇高莫大乎富貴。乾正位于五五貴坤富以乾通坤故
高大富貴也中庸說雖有其德苟无其位不敢作禮樂焉鄭氏謂
作禮樂者必聖人在天子之位故富貴稱大也備物致用立成器
以爲天下利莫大乎聖人。神農黃帝堯舜也民多否閉取乾之
坤謂之備物以坤之乾謂之致用乾爲物坤爲器用否四之初耕
稼之利否五之初市井之利否二之四舟楫之利否上之初牛馬
之利謂十二蓋取以利天下聖人作而萬物覩故莫大乎聖人也
探賁索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善乎

著龜

探取也。噴初也。初隱未見，故探噴索隱，則幽贊于神明而

生著。初深故曰鉤深，致遠謂乾乾生知，吉坤殺知凶，故定天下之

吉凶。媿媿者，陰陽之微能存能亡，乾爲著離爲龜，月生震初故成

天下之媿媿者，莫善乎著龜。陰陽之微，乾坤之元，故稱善也。是故

天生神物，聖人則之。

注

神物謂著龜。著龜定天下之吉凶，成天下

之媿媿者，聖人則之，知存知亡而不失其正也。天地變化，聖人效

之。

注春夏爲變，秋冬爲化。聖人南面而聽天下，順時布令，是效天

地之變化。天垂象，見吉凶，聖人象之。

注

天有八卦之象，乾象盈甲

是吉也。坤象喪乙是凶也。見乃謂之象，故見吉凶，乾爲德，坤爲刑

聖人在上，象天制作，故云聖人象之也。河出圖，洛出書，聖人則之。

注

天不愛其道，故河出圖。地不愛其寶，故洛出書。聖人則之，體信

以達順，遂致太平也。易有四象，所以示也。

注

覆述大衍四象也。四

象生八卦，卦者掛也。掛示萬物，故所以示也。繫辭焉，所以告也。

注

繫彖象之辭八卦以象告故所以告也定之以吉凶所以斷也

繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也易曰自天右

之吉无不利子曰右者助也大有兌爲口口助稱右天之所助

者順也乾爲天比坤爲順人之所助者信也乾爲人爲信履

信思乎順有以尚賢也五履信應二故思乎順賢謂三乾爲賢

人三享于天子禮行之宗廟故以尚賢是以自天右之吉无不利

也聖人明天道察民故獲天人之助故吉无不利也

太極太一者馬氏云易有太極謂北辰也乾鑿度曰太一取七八

九六之數以行九宮鄭彼注云太一者北辰之神名也居其所曰

以太一主氣之神京氏注大衍之數云其一不用者天之主氣將欲

以虛來實故用四十九禮運曰夫禮必本于太一而爲天地呂

氏春秋曰太一出兩儀太一者極大曰太未分曰一太極者極中

也未分曰一故謂之太一未發爲中故謂之太極在人爲皇極其

實一也兩儀天地也分而爲天地故生兩儀此上虞義也儀匹也

釋詁文天地相匹故稱兩儀乾鑿度曰易始于一分于二通于三

鄭氏謂陰陽氣交人生其中故爲三才太極函三爲一相與俱生

故太極生兩儀三才具焉即上傳所云分而爲二以象兩掛一以

象三義具下也〇四象至其中〇四象謂大衍四象分而爲二以

象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏故謂之

而四象也兩儀爲四象之一則在四象之一歸中而云生四象之中言四分
故已不言掛一歸奇之法也一說北方象七水故六也者此先儒之說也鄭
氏南方象九火在西方象于金故布以象火八故布六于北方以象木王推爻八
以象木九火在西方象于金故布以象火八故布六于北方以象木王推爻八
數故四營而成八單也四生四三十四七四八四九三六四二乃術
交也故四營而成八單也四生四三十四七四八四九三六四二乃術
云三才五重爲四象見上此也言兩儀著之法中函三才五行故
以交單五行之合義爲少異也此言兩儀著之法中函三才五行故
木金土而不言中也太極圖有四營有三成也云分舉二儀一才在奇爲四象
象此四者而成一卦變乾坤與六子俱成名八卦而一成是四象生八卦變
十有八變而成一卦變乾坤與六子俱成名八卦而一成是四象生八卦變
若成鄭氏之義四營爲七卦六四營而成一卦變乾坤與六子俱成名八卦而一成是四象生八卦變
而八卦之象引而信之故引爻信三才而小成也一引爻信七至八六皆三才變
八卦之象引而信之故引爻信三才而小成也一引爻信七至八六皆三才變
觸長交之象至三百八十引爻信三才而小成也一引爻信七至八六皆三才變
則趨于凶定之以吉凶以斷天下之疑故所以斷則趨于吉陰殺
也○乾息爲吉坤消爲凶以斷天下之疑故所以斷則趨于吉陰殺
豐殖消息盈虛無所不備故云富物之疑冬成物故消○息消至萬物
謨曰有能典朕三禮所張衡云三禮富地之謂大禮也此荀義論云唐
虞有三禮至周分爲五禮若然唐禮止有三禮無五禮之禮則始於鄭
注堯典三脩五禮云公侯伯子男之禮其五禮伯之賓軍嘉禮則始於鄭
周唐虞三禮秩宗人掌之五禮其五禮伯之賓軍嘉禮則始於鄭
代大宗伯掌天神人鬼地示之五禮其五禮伯之賓軍嘉禮則始於鄭

司農	魏使	禮太	其道	生故	天地	己戊	九日	異象	日震	事吉	上凶	也順	大司	六卿	堯舜	仲叔	謂四	法象	于天	謂坤	觀其	十四	也安
農云	萬民	宰在	明堂	縣象	雜保	己三	日十	象退	震象	吉○	凶生	時行	天五	司曲	求禪	已下	四時	象莫	天地	此言	其會	安禮	禮上
象觀	魏治	象正	月令	治象	著明	央十	日二	辛出	出庚	日大	月業	令司	官地	禮載	命官	掌四	變終	有八	卦之	云生	通以	治民	禮次
闕也	治象	治象	之說	坎決	莫日	土為	晦三	日八	之業	晦而	月令	地六	府之	官則	官則	四時	復始	地也	形也	法大	行八	莫次	嘉禮
坎月	治象	治象	始言	月離	大月	故象	夕一	日兌	之業	朔言	令地	六府	主之	官制	官制	四時	復始	也○	故變	象乾	其十	于禮	故云
離日	治象	治象	布言	日斂	陰陽	象見	于日	象見	之業	弦望	令地	六府	主之	官制	官制	四時	復始	也○	故變	象乾	其十	于禮	故云
二之	治象	治象	治詳	治斂	陽中	象見	于日	象見	之業	引唐	令地	六府	主之	官制	官制	四時	復始	也○	故變	象乾	其十	于禮	故云
五正	治象	治象	治詳	治斂	陽中	象見	于日	象見	之業	八唐	令地	六府	主之	官制	官制	四時	復始	也○	故變	象乾	其十	于禮	故云
官中	治象	治象	治詳	治斂	陽中	象見	于日	象見	之業	唐虞	令地	六府	主之	官制	官制	四時	復始	也○	故變	象乾	其十	于禮	故云
皆故	治象	治象	治詳	治斂	陽中	象見	于日	象見	之業	虞三代	令地	六府	主之	官制	官制	四時	復始	也○	故變	象乾	其十	于禮	故云
縣重	治象	治象	治詳	治斂	陽中	象見	于日	象見	之業	政詳	令地	六府	主之	官制	官制	四時	復始	也○	故變	象乾	其十	于禮	故云
明故	治象	治象	治詳	治斂	陽中	象見	于日	象見	之業	明于	令地	六府	主之	官制	官制	四時	復始	也○	故變	象乾	其十	于禮	故云
麗云	治象	治象	治詳	治斂	陽中	象見	于日	象見	之業	明于	令地	六府	主之	官制	官制	四時	復始	也○	故變	象乾	其十	于禮	故云
正六	治象	治象	治詳	治斂	陽中	象見	于日	象見	之業	明于	令地	六府	主之	官制	官制	四時	復始	也○	故變	象乾	其十	于禮	故云
成官	治象	治象	治詳	治斂	陽中	象見	于日	象見	之業	明于	令地	六府	主之	官制	官制	四時	復始	也○	故變	象乾	其十	于禮	故云
既之	治象	治象	治詳	治斂	陽中	象見	于日	象見	之業	明于	令地	六府	主之	官制	官制	四時	復始	也○	故變	象乾	其十	于禮	故云
濟象	治象	治象	治詳	治斂	陽中	象見	于日	象見	之業	明于	令地	六府	主之	官制	官制	四時	復始	也○	故變	象乾	其十	于禮	故云
定先	治象	治象	治詳	治斂	陽中	象見	于日	象見	之業	明于	令地	六府	主之	官制	官制	四時	復始	也○	故變	象乾	其十	于禮	故云
天鄭	治象	治象	治詳	治斂	陽中	象見	于日	象見	之業	明于	令地	六府	主之	官制	官制	四時	復始	也○	故變	象乾	其十	于禮	故云

地○位萬物至大化○成五天乾下是縣象著明于取義于日月故云是其五事
 矣○乾正育大也○成五天乾下是縣象著明于取義于日月故云是其五事
 貴中富言雖有其德苟無之富位以不乾通作禮樂者大乎富貴此德上義
 也○坤言雖有其德苟無之富位以不乾通作禮樂者大乎富貴此德上義
 作樂成既有德而富貴稱大所謂聖人在德天子得其位必後得其祿荀
 子亦言仁也○此所虞亡義無富貴是始作以八卦貴屬諸聖人故云繼大作也○神
 農至人言也○此所虞亡義無富貴是始作以八卦貴屬諸聖人故云繼大作也○神
 行既濟義之功故多知聖人謂其神農爲已下天也○中不古交之世未與利遠之害不
 故謂之備物故爲用器以坤益否乾四之謂利致用大牛馬爲物耕稼之爲利
 十噓否一井初爲日中市爲器益否乾四之謂利致用大牛馬爲物耕稼之爲利
 木爲械故云舟已下利隨否上之耕初服井牛乘馬故云牛馬皆利天之下利之十
 二蓋取利以見故天莫大乎農聖人已下聖人皆謂有制其位苟無其德物不觀天
 下之利以見故天莫大乎農聖人已下聖人皆謂有制其位苟無其德物不觀天
 作禮樂聖人有其德初故稱大也○取也探情至善也○此虞荀義也探
 取釋詁文聖人初謂其德初故稱大也○取也探情至善也○此虞荀義也探
 索隱則生幽贊初謂其德初故稱大也○取也探情至善也○此虞荀義也探
 神明而生著陽在初爲潛爲淵皆深也○初爲深故曰鉤坤初說文曰鉤于
 曲也陽曲初致曲以陰殺之故曰鉤坤初說文曰鉤于
 生也陽曲初致曲以陰殺之故曰鉤坤初說文曰鉤于
 从尾濁聲能同音王弼曰媿媿微妙之能故云陰著龜與龍是子
 曰從尾濁聲能同音王弼曰媿媿微妙之能故云陰著龜與龍是子

之堯 法典 于象 象魏 是典 刑象 也陶 ○謨 天曰 不至 施象 刑也 ○維 天明 不周 愛其 道司 地寇 不縣 愛刑 其象	象五 服論 語曰 哉天 政討 以有 德罪 人刑 五上 象喪 乙刑 陰德 消故 皋陶 也乾 爲龍 命德 有故 德爲 人	德盈 坤陽 虎息 刑則 吉爲 也三 聖十 日坤 上象 喪乙 刑陰 德消 故皋 陶也 乾爲 龍命 德有 故德 爲人	效而 之聽 ○天 下有 明堂 之月 也令 順天 時布 八令 卦所 以象 效謂 納地 甲之 變十 化五 故日 云乾 聖象 人	維方 坎明 生之 長北 藏方 艮道 終始 聖人 于法 東北 以方 立八 明卦 之氣 終則 南四 方正 南四	方火 離山 澤于 南象 定坤 其布 散于 西事 也震 兌生 收物 之東 方異 乾散 制之 于東 西南	夏有 威變 秋復 冬育 爲大 業知 存亡 知亡 而失 其正 成也 ○春 夏之 道變 立化 雷風	龜著 龜猶 能存 沒也 亡○ 神定 物吉 至凶 成也 ○密 郭氏 云沒 云福 善乎 爲著 龜物 故神 聖人 謂著	密勿 詩者 釋勉 詰曰 沒事 臺韓 臺作 沒密 勉勿 也郭 氏云 沒云 福善 乎爲 著龜 物故 神聖 人謂 著	之善 之惡 及故 莫善 乎著 龜事 皆成 定鄭 氏言 其作 廣臺 大云 微即 武王 也坤 之元 成天 元者	妮聖 之入 所及 聖人 言亦 疑大 此獨 尙書 曰善 者女 陰則 有疑 謂武 王也 是元 成天 元者	乾五 變白 虎通 成曰 大有 聖人 體離 爲先 睹必 問生 著震 龜初 何或 曰微 清故 微無 端下 緒之	父三 存故 定六 三天 父下 之一 百吉 凶略 亡其 故奇 成天 下故 乾之 爲妮 百妮 數乾 爲著 合著 故乾 數百 乾著	也三 存故 定六 三天 父下 之一 百吉 凶略 亡其 故奇 成天 下故 乾之 爲妮 百妮 數乾 爲著 合著 故乾 數百 乾著
--	---	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

道禮運文鄭氏易注據春秋緯云河以通乾不出天苞是故不愛其書其
 也河圖洛書為帝王受命之符聖人則象天地以順其情大信
 以達順而致太平為既濟定也○聖人則象天地以順其情大信
 象四時及吉凶為大聖人四象之助張一本變也○此履象兩卦三
 象四生八卦卦者謂大聖人四象之助張一本變也○此履象兩卦三
 人故云生八卦卦者謂大聖人四象之助張一本變也○此履象兩卦三
 也○此虞注云也象之辭文王所之坤辭八象也○此履象兩卦三
 繫文○此虞注云也象之辭文王所之坤辭八象也○此履象兩卦三
 凶者存乎辭○繫辭至焉斷也○此虞注云也象之辭文王所之坤辭八象也○此履象兩卦三
 斷天之下體○疑故為所以斷也○此虞注云也象之辭文王所之坤辭八象也○此履象兩卦三
 爻辭五體○疑故為所以斷也○此虞注云也象之辭文王所之坤辭八象也○此履象兩卦三
 有與至比旁通○故大有體乾乾為二五相應○故曰虞義助也○此履象兩卦三
 為至比旁通○故大有體乾乾為二五相應○故曰虞義助也○此履象兩卦三
 五履至尚賢○五故信謂五得正履信乾應信足○此履象兩卦三
 于正故賢謂三○五故信謂五得正履信乾應信足○此履象兩卦三
 也○聖人至利也○故禮行于宗廟尚賢之象○此履象兩卦三
 故獲天人之助此結通篇人明于義繫天上之道察于引民大有故上九爻辭以
 既濟之聖功用是所獲易天之道也

子曰書不盡言言不盡意謂書易之動九六之變不足以盡易之

所言言之不足以盡庖犧之意也然則聖人之意其不可見乎
設詞而問子曰聖人立象以盡意易道在天三爻足矣故以盡
意設卦以盡情情陽僞陰也陳設六十四卦而情僞盡在其
中矣繫辭焉以盡其言觀象繫辭而明吉凶悔吝故以盡其言
也變而通之以盡利變三百八十四爻使相交通以盡天下之
利鼓之舞之以盡神神易也陽息震爲鼓陰消巽爲舞故鼓之
舞之以盡神荀氏云鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動行
相反其卦所以盡易之神乾坤其易之緼邪緼藏也易麗乾藏
坤故爲易之緼乾坤成列而易立乎其中矣乾息坤消六位時
成故成列坎月離日居中央王四方故易立乎其中矣乾坤毀則
无以見易乾成則坤毀謂四月也坤成則乾毀謂十月也乾坤
毀則无以見易謂六日七分也易不可見則乾坤或幾乎息矣
幾近息生也謂中孚至復咸至遯也是故形而上者謂之道形而

下者謂之器

易說易无形畔易變而爲一一變而爲七七變而

爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始清輕者上

爲天故形而上者謂之道濁重者下爲地故形而下者謂之器也

化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事

業**乾**六爻二四上不正坤六爻初三五不正故化而裁之謂之

變唯變所適故推而行之謂之通通變之謂事通其變使民不倦

六爻皆正成既濟定故舉而措之天下之民謂之事業也是故夫

象聖人有以見天下之嘖而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其等禮繫辭焉以斷其

吉凶是故謂之爻極天下之嘖者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

言卦象極天下之深情爻辭鼓天下之至動覆述上以見聖人

幽贊之功化而裁之存乎變推而行之存乎通**易**窮則變變則

通故存乎變存乎通也神而明之存乎其人**聖**人幽贊于神明

而生著故神而明之存乎其人荀氏謂苟非其人道不虛行也默

而成不言而信存乎德行坤為默默而成獨也震為言乾為信

不言而信信在言前也易簡之善配至德乾為德震為行故存乎

德行九家謂默而成陰陽相處也不言而信陰陽相應也德者有

實行者相應也論謂書至意也○此虞義也下傳云易之為書也

九六相變不足以盡易之說疑詞而問欲明之亦不足矣○虞義也

意也○設詞而問○盡易之說疑詞而問欲明之亦不足矣○虞義也

言與意也○易道至盡意○易道在天地之數畢故以盡意也○虞義也

也○情陽偽陰虛虞義也○裏陰八年春秋傳曰左實右偽情偽猶虛實

也○陽實陰虛故知情偽也○陰八年春秋傳曰左實右偽情偽猶虛實

也○情陽偽陰虛故知情偽也○陰八年春秋傳曰左實右偽情偽猶虛實

也○情陽偽陰虛故知情偽也○陰八年春秋傳曰左實右偽情偽猶虛實

也○情陽偽陰虛故知情偽也○陰八年春秋傳曰左實右偽情偽猶虛實

也○情陽偽陰虛故知情偽也○陰八年春秋傳曰左實右偽情偽猶虛實

也○情陽偽陰虛故知情偽也○陰八年春秋傳曰左實右偽情偽猶虛實

也○情陽偽陰虛故知情偽也○陰八年春秋傳曰左實右偽情偽猶虛實

也○情陽偽陰虛故知情偽也○陰八年春秋傳曰左實右偽情偽猶虛實

也○情陽偽陰虛故知情偽也○陰八年春秋傳曰左實右偽情偽猶虛實

也○情陽偽陰虛故知情偽也○陰八年春秋傳曰左實右偽情偽猶虛實

也○情陽偽陰虛故知情偽也○陰八年春秋傳曰左實右偽情偽猶虛實

也○情陽偽陰虛故知情偽也○陰八年春秋傳曰左實右偽情偽猶虛實

也○情陽偽陰虛故知情偽也○陰八年春秋傳曰左實右偽情偽猶虛實

也○情陽偽陰虛故知情偽也○陰八年春秋傳曰左實右偽情偽猶虛實

也○情陽偽陰虛故知情偽也○陰八年春秋傳曰左實右偽情偽猶虛實

也○情陽偽陰虛故知情偽也○陰八年春秋傳曰左實右偽情偽猶虛實

也○情陽偽陰虛故知情偽也○陰八年春秋傳曰左實右偽情偽猶虛實

否反泰觀○反臨之類王氏略此例曰卦有反對是也言卦及反對始
 盡易之泰神○與臨藏至之字耳坤通二用蓋方言曰蘊包而藏諸易
 云韞藏也○韞與藏古字耳坤通二用蓋方言曰蘊包而藏諸易
 謂坎離離大壯夫坤之六爻位列貴賤存觀乎剝坤之陰消之卦息已上
 乾之復六位泰壯夫坤之六爻位列貴賤存觀乎剝坤之陰消之卦息已上
 坎離于中為晦中央參同契曰流土王四季則離象終就己戊消息已上
 象見離于中為晦中央參同契曰流土王四季則離象終就己戊消息已上
 居毀一方皆稟中宮戊己之功道故土王四季則離象終就己戊消息已上
 无毀道釋詁曰宮戊己之功道故土王四季則離象終就己戊消息已上
 乾成則坤毀乾成則坤毀乾成則坤毀乾成則坤毀乾成則坤毀乾成則坤毀
 亥故謂十月坎離為己故謂四月陰消陽故坤成則乾毀坤成則乾毀
 以見易六日七分謂中孚咸息也陽生幾于陰生也○午故近皆釋云乾
 息坤消而皆謂中孚咸息也陽生幾于陰生也○午故近皆釋云乾
 中孚至乾則陽生咸息也陽生幾于陰生也○午故近皆釋云乾
 此承上乾復坤近乎息而言說易无形畔易變而為一者謂形變而為
 七皆乾變而為九者无形畔者謂太易乃復變而為一者謂形變而為
 者變而為九者无形畔者謂太易乃復變而為一者謂形變而為
 一變而為九者无形畔者謂太易乃復變而為一者謂形變而為
 太素也九者无形畔者謂太易乃復變而為一者謂形變而為
 復變而為一者无形畔者謂太易乃復變而為一者謂形變而為
 始者即乾之初也清輕者上一為天元濁氣形而下為地分者一者鑿度文乾之
 息至二則升坤五故清輕者上一為天元濁氣形而下為地分者一者鑿度文乾之
 坤消至五則降乾二故濁重者下為天乾重者下為地故形而上者謂之道
 器也○乾之六爻三變四陽變不陰化坤變六爻互初三五不變正
 虞義也○變之六正故化而裁之六謂之三變四陽變不陰化坤變六爻互初三五不變正

所謂之適下事業皆從之也謂乾之坤通變之乾也謂乾坤氣推而行之
 君臣謂上之業外各得其位成既濟定舉而措之天在下民安物
 故曰深情聖人見其噴而擬諸其形容象地萬物之情始見矣故咸
 恆革云正動而天地之情可見矣是卦象極天之下所謂鼓天下之
 悔吝者生乎動三十八四爻見凶悔吝之辭皆所謂鼓天下之
 至動也神而明不可是聖人幽贊此言極之是以言盡易之通意
 也○此亦覆述也○傳聖人歸功行于其幽贊則神變而通亦至
 堯舜之通變也管子曰德性則明也則其神由謂明而神也荀氏謂荀非其人也
 神而明之聖人曰德性則明也則其神由謂明而神也荀氏謂荀非其人也
 易之明也聖人曰德性則明也則其神由謂明而神也荀氏謂荀非其人也
 道不虛行謂待其獨人而後行之也○坤者為至應也○乾獨伏坤初故震坤
 為默不誠言乾詩曰信而伏坤初故不有言而信中庸曰故君子不
 也故震言而信乾詩曰信而伏坤初故不有言而信中庸曰故君子不
 信之陰陽之微乾坤之元即易簡也在人信至言前故君子不
 至德存乎德之行乾坤之元即易簡也在人信至言前故君子不
 而成陰陽相處也者謂始陰陽相處也者謂始
 初應四二應五三應上也陰陽相處也者謂始
 五德者有實也
 行者相應也

周易述十五

周易述十六

學海堂本

元和惠徵君棟著

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣

注

象謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列

南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中矣天垂象見吉

凶聖人象之是也因而重之爻在其中矣

注

謂參重三才爲六爻

發揮剛柔則爻在其中六畫稱爻六爻之動二極之道也剛柔相

推變在其中矣

注

謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故

變在其中矣繫辭焉而明之動在其中矣

注

謂繫彖象九六之辭

而明其情故動在其中鼓天下之動者存乎辭也明或作命謂命

吉凶吉凶悔吝者生乎動者也

注

動謂爻也爻也者效天下之動

者也爻象動內吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎動者也剛柔

者立本者也

注

乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱母本天

親上本地親下故立本者也變通者趣時者也變通配四時故趣時者也吉凶者貞勝者也貞正也勝讀爲稱稱好也陽吉陰凶爲禍福正故吉凶者貞稱者也天地之道貞觀者也天地謂二五二五中正以觀天下故天地之道貞觀者也日月之道貞明者也日月謂坎離未濟當晦旣濟當望日月雙明故日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也一謂乾元爻之動一則正兩則惑故天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣陽在初弗用崔然无爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也夫坤退然示人簡矣陰動而退故曰退然簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡者也爻也者效此者也象也者象此者也此謂易簡易簡一也天下之動貞夫一故效此者也三才合于一元故象此者也爻象動乎內吉凶見乎外內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外也功業見乎變吉凶生大業故功業見乎

變變謂所動之一爻聖人之情見乎辭

乾

爲聖人爻彖以情言

辭以睹乎情故聖人之情見乎辭天地之大德曰生

天

地又也

乾天稱父坤地稱母乾爲大德爲生天降感而生聖人故天地之

大德曰生聖人之大保曰位

福

德又也亦曰寶又淮南王說母

生子曰保乾爲聖人陽稱大乾爲金爲王故爲大保位謂乾五何

以守位曰仁

專

又也震爲守乾爲仁專又助福德者故曰守位

何以聚人曰財

財

又也與人同制之爻故以聚人坤爲聚爲財

乾爲人故聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

繫

又也坤爲理

財乾爲正辭坤爲民爲義坤陰爲非以乾制坤故禁民爲非曰義

繫又財所生者靈寶經說下克上曰伐猶民爲非當禁之禁之者

保又聖人在上位詰奸懲刑暴亂是也天地福德父子也專又兄

弟也財又夫婦保繫二爻君臣也是爲六戚家人一卦義備矣

象

象謂至是也○此虞義也在天成象聖人則天之象分爲三才觀
變于陰陽而立卦故謂三才成八卦之象甲乙在東故乾坤列東

丙中此八南故艮象列云南庚辛在成列西象在震巽列西戊己居申道坎離
 此參重義也分天象爲三才以地兩與之剛爲六動爻變剛重三才爲六
 爻參重義也參兩也立地之道曰柔與剛發動爻變剛重三才爲六
 乃柔生剛爻而兩揮者剛柔云則六爻在其動中以三爲道六故謂十稱六
 往○此來曰推也乾坤各六爻變柔推息消故謂十二相消息而九六變一
 卦之三變八十四爻之辭繫至吉凶言因其動而明其情故動在十四
 中矣陽息震爲鼓凶故書召下之動存乎辭也明乎作動者謂今
 本有陽息震爲鼓凶故書召下之動存乎辭也明乎作動者謂今
 動之也○動謂至者爲六畫○此處義剛也柔而有變動故曰爻者效動謂爻之
 凶動生而悔吝著動內吉凶剛見外者凶○此動而生悔吝故曰爻者效動謂爻之
 隆和順故柔六子索于乾剛至者爲六畫○此處義剛也柔而有變動故曰爻者效動謂爻之
 地稱母約說卦文震坎艮皆出乎乾而與乾親故曰父母本天親上異
 離兌皆出乎坤而與坤親故曰父母本天親上異
 亦約文而言坤與坤立六親故曰本故立本者天尊也○故變通至卑者也○此
 此虞義也謂泰大壯夬配于乾遭遠配夏否觀○貞配正秋至坤復臨○配
 冬十二消息相變通而周于四時故趣時者也○貞配正秋至坤復臨○配
 貞正師象傳文勝讀爲稱注姚信義也勝古勝與稱稱通攷工記曰勝角不
 勝幹云勝當爲稱是古文通也稱好也釋言以貞爲陰故貞稱之常
 韋昭云勝當爲稱是古文通也稱好也釋言以貞爲陰故貞稱之常
 也管子論著龜曰爲萬物先爲禍福正吉凶以貞爲陰故貞稱之常

也孟子曰莫非命也順是受其正之會子曰吾得正而斃焉○斯已矣知
 進退存亡而故不失其地至謂者二五○二五得正故中故日月謂坎離未濟月是
 天觀之二義也○故日月晦則月既濟坎月望正位故荀氏曰離十為日月中
 貞觀義正當離位然主明也者濟坎月望正位故荀氏曰離十為日月中
 晦時正當離位然主明也者濟坎月望正位故荀氏曰離十為日月中
 當五乾體正就威滿位亦大圓蟾蜍與日月道氣雙明是也參同契曰
 十男一女觀精萬物化一生言謂乾一元虞義也爻之繫下動所之地壹萬物正化
 醇也○女一觀精萬物化一生言謂乾一元虞義也爻之繫下動所之地壹萬物正化
 兩耳則得貞京氏悔筮法皆八爻乃變三者爻為九六二屯之以變所稱者八左傳穆姜語
 重耳則得貞京氏悔筮法皆八爻乃變三者爻為九六二屯之以變所稱者八左傳穆姜語
 左傳莊之廿八年遇爻變之否稱閔元之隨而稱八屯之貞又二義也
 大傳有之乾傷昭十五年遇爻變之否稱閔元之隨而稱八屯之貞又二義也
 遇困之乾傷昭十五年遇爻變之否稱閔元之隨而稱八屯之貞又二義也
 爻變其大乾過昭十五年遇爻變之否稱閔元之隨而稱八屯之貞又二義也
 類非謂乾變遺所稱者當共審也乃隨陽舉在各爻之辭○此言虞初九占皆一
 九潛龍勿用故在坤初弗用上言曰易世乎其不可成故潛龍成也故曰初
 然无為龍潛時也坤初弗用上言曰易世乎其不可成故潛龍成也故曰初
 有人易者孟喜○陰退動今從者也○陰退而馬氏乾鑿度陸董姚作卑柔音故相近而故
 有異同孟喜○陰退動今從者也○陰退而馬氏乾鑿度陸董姚作卑柔音故相近而故
 退異然曰大象臣簡道也簡從之也○陰退而馬氏乾鑿度陸董姚作卑柔音故相近而故
 春秋傳然曰大象臣簡道也簡從之也○陰退而馬氏乾鑿度陸董姚作卑柔音故相近而故
 藏萬物示為人簡者也○簡此即謂乾至坤之元○故云陳一易簡也爻而之及動貞象夫一知
 效此象此為人簡者也○簡此即謂乾至坤之元○故云陳一易簡也爻而之及動貞象夫一知

故云一效此者合于聖一人則天之象象此者為三才八卦至是外也太極元氣函
 三為一初交外謂上陰象其動初難知其見上易知陽為凶至一陽象動上
 也則吉見初交外謂上陰象其動初難知其見上易知陽為凶至一陽象動上
 言吉凶此言功業一動亦凶變大業荀氏所謂動之陽一相變功業乃成乎是
 也天之下動貞夫業一動亦凶變大業荀氏所謂動之陽一相變功業乃成乎是
 成六○乾為聖人虞義也乾六爻發揮變動旁通于坤情來入乾故以
 辭也○以情言辭是以睹○乎此章皆言爻辭之變動各指其所之故情見乎
 辭也○有變動于故爻曰○物有等故曰積算于法曰孔親九族福德為衆形
 萬象皆有變動于故爻曰○物有等故曰積算于法曰孔親九族福德為衆形
 地即財為母制也故云地為義稱父福德為寶坤地而稱母天同帝氣為太微之陸中降注云天
 生聖人商詩玄為生天命而玄兼降地而生聖人周詩乾五有君履帝武敏
 歆是其事也天玄為生天命而玄兼降地而生聖人周詩乾五有君履帝武敏
 貳則保坤二位是也詩崧生高又云保維岳寶通神抱朴子及引靈寶經言地也聖人
 之則保坤二位是也詩崧生高又云保維岳寶通神抱朴子及引靈寶經言地也聖人
 生下曰寶甲午福德為寶八純淮南王說者在天文篇若然天地支干上
 當是下曰寶甲午福德為寶八純淮南王說者在天文篇若然天地支干上
 子之母相得故曰福德為寶乾五專下交為助故曰德守天位感生猶南天之契周
 五為仁兄弟同氣助福曰上守位者故曰守位震守器故曰守財乾
 制交淮南兄弟同氣助福曰上守位者故曰守位震守器故曰守財乾
 吏制也繫即故困以聚坤人為理為財故為理子財繫母下曰困初帥其辭而揆其鬼

辭而虞揆其方亦正謂修辭立誠曰方謂坤正也辭以乾通五也故初積惡
 故坤陰爲非繫財所生者是與非虞曰注云非謂陰是也靈寶經財者
 葛洪所據先秦之書也伐亦作罰上故趙曄吳越春秋范蠡據玉門
 第一篇戊寅爲罰日也下之克猶民犯上越爲非蠡上者當治
 財福而德能制下鬼吏詰姦慝刑聖亂周禮大司寇文曰禁義正者民故
 曰義地也父○母天地福至德備矣○故一卦備地有福德父兄夫婦兄弟君
 云專爲吏故云保行以受制者爲妃故云四者爲夫婦兄弟君故
 鬼父爲吏故云保行以受制者爲妃故云四者爲夫婦兄弟君故
 也序卦曰有夫然後有子萬物父萬子然後有君臣家人有男女一卦遠然
 有夫婦有夫然後有子萬物父萬子然後有君臣家人有男女一卦遠然
 爲父艮爲婦子故父象傳曰三動震爲兄艮爲弟是謂也震爲夫巽
 又曰父子兄弟夫婦兄弟夫婦兄弟夫婦兄弟夫婦兄弟夫婦兄弟夫婦兄弟夫婦
 但父子兄弟夫婦兄弟夫婦兄弟夫婦兄弟夫婦兄弟夫婦兄弟夫婦兄弟夫婦
 義于六人具於家人卦中
 故云家人卦中

古者庖犧氏之王天下也。**注**庖犧古文作伏戲。伏服也。戲化也。伏戲

畫八卦以治天下天下服而化之故稱伏羲太昊氏以木德

王天下位乎乾五五動見離離南方卦南面而聽天下嚮明而治

也仰則觀象于天**注**天有八卦之象俯則觀法于地**注**地有八卦

之形觀鳥獸之文**注**謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯

之文與地之宜**注**謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜近

取諸身**注**坤爲近爲身故近取諸身遠取諸物**注**乾爲遠爲物故

遠取諸物於是始作八卦以通神明之德**注**幽贊于神明而生著

演之爲數三才五行備焉顯道神德行可與酬酢可與右神故以

通神明之德以類萬物之情**注**六十四卦凡萬有一千五百二十

筴筴類一物故以類萬物之情**疏**庖犧孟至治也○此孟京虞義也

氏爲古文故知古文作伏戲爲服戲讀爲化古訓音與義並

舉故云伏服也戲化也伏戲爲太昊有天下之號伏戲畫八卦以

治天下始于幽贊終于贊化育故天下伏而化之說卦曰帝出乎

震故知太昊氏以木德王天下虞氏謂文王書經之系庖犧于乾五

故位乎乾五昭廿九年蔡墨稱周易曰在乾之大卦南面而朝諸

大有體離說卦曰相見乎離故五動見離離南方卦南面而朝諸

侯天子當陽諸侯用命故南面而聽天○天有至之情○此虞

因之遂立明堂爲歷世治天下之大法也○天有至之情○此虞

陸績九家等義也在地成形成象故有八卦之形謂震竹巽木之類是

見丁之類是也在地成形成象故有八卦之形謂震竹巽木之類是

也法象莫大乎天地故天稱象地稱法也南方朱鳥西方白虎東
方蒼龍北方玄武每方七宿分主春秋冬夏故四方二十八宿五
星爲緯二十八宿爲經故山林川澤爲文坎離震兌爲四方乾坤良
巽爲四維故云八卦之位故云經緯之文坎離震兌爲四方乾坤良
卑周禮大司徒以土會之法辨五地之物生故云五土之宜也法
言曰近郊甸地故坤爲身虞注陳此象傳曰天道遠躬爲遠乾純
爲物故坤爲物上陳注陳此象傳曰天道遠躬爲遠乾純粹精氣
宜乃用蕃而作八卦才五行聖人幽贊于神明而生伏戲演其數爲
五十太極者道也分爲兩儀故顯道德與酬酢作人也列爲三才故神
德行酬酢往來也變而爲四時故顯道德與酬酢作人也列爲三才故神
化故曰聖人有以見天下之無而擬諸其形容象其物宜冊古文
筌故云筌作結繩而爲罟以田以魚蓋取諸離

注

罟讀爲网古離

爲目巽爲繩目之重者唯古故結繩爲网古坤二五之乾成離巽

爲魚坤二稱田以古取獸曰田取魚曰魚故取諸離

疏

此以下十

制器尚象之事上傳云備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖
人聖人謂庖犧以下也罟讀爲网古者古文二字併故誤也鍾鼎
文皆然離爲目以下虞義也說文曰罟網也罟多目故云目之
重者唯罟田讀爲畋魚讀爲漁故以罟取獸曰田取魚曰魚

庖

犧氏沒神農氏作**注**沒終作造也神農以火德王火生土故知土

則利民播種號神農氏也斲木爲耜揉木爲耒耨耨之利以教天

下蓋取諸益

注

否四之初也巽爲木爲入艮爲手乾爲金手持金

以入木故斲木爲耜耜止所踰因名曰耜艮爲小木手以橈之故

揉木爲耒耒耜器也巽爲號令乾爲天故以教天下坤爲田巽

爲股進退震足動耜艮手持耒進退田中耕之象也益萬物者莫

若雷風故法風雷而作耒耜

疏

沒終至是也○此虞義也

學曰沒世而不妄是也作造釋言文樂古訓改作者之謂聖文言曰
聖人作而萬物覩皆謂造作後人不識古訓改作者之謂聖文言曰
今不從也○否四至未耜○此虞義也案益卦虞注云否上之
初此云四之初誤也卦互艮乾謂否乾也攷工匠人曰耜廣五寸
二耜爲耦耦一耜曰耜下伐廣尺深尺鄭注云然耜爲耒一金兩
之京氏曰耜耒下打三倉尺曰耒頭鐵也注云古耜耒一金兩
耒面謂之耒鄭氏讀棘刺之刺車人云曲接耒者說文耜一
故斲木爲耜耒隨耜入地攷工車人云曲接耒者說文耜一
自其鹿緣其外以至於首云以耜止其內六尺有六寸耒與步
尺耒與步相中亦六尺故首云以耜止其內六尺有六寸耒與步
耒中地之耒倨句詩大田曰或芸之艮爲固謂小耒附根每耨故
木爲耒耨與芋同聲折皆須揉木爲之艮爲固謂小耒附根每耨故
根皆作用耒耕播爲之故耨耨之利取諸此也上震雷巽風損上益下民說

无疆故云益萬物者莫若日中爲市致天下之民聚天下之貨交

易而退各得其所蓋取諸噬嗑注否五之初也離象正上故稱日

中否巽近市故爲市艮爲徑路震爲足又爲大塗否乾爲天坤爲

民故致天下之民坎水艮山羣珍所出坤爲聚爲化故聚天下之

貨震爲交乾爲易否巽爲退故交易而退各得其所噬嗑食也市

井交易飲食之道故取諸此也疏此虞氏翟元義也離爲日居五

三倍故爲市中庸曰今夫山及其西舉日中以見朝夕也巽近利市

測貨財殖焉故云坎水艮山羣珍所出坤寶藏與焉今夫水及其不

坤化成物故爲化古貨字止作化書皋陶謨曰懋遷有無化居是

也鄭注儀禮云天地所化生取積而能化之義震初交坤故爲交

市皆始于神農故許由爲神農之言有並耕一價之神農氏沒黃

說如楊朱之託于黃帝墨子之託于禹皆他技也

帝堯舜氏作通其變使民不倦注乾爲變坤爲民聖人南面而治

天下改正朔易服色與民變革故通其變使民不倦神而化之使

民宜之注神謂乾化謂坤乾動之坤化成萬物以利天下坤爲民

故使民宜之詩曰宜民宜人受祿于天易窮則變變則通通則久
是以自天右之吉无不利

注

化而裁之存乎變故窮則變推而行

之存乎通故變則通與天終始則可久故通則久王者通三統立

三正若循環周則復始窮則反本是其義也黃帝堯舜亦位乾

五五動之大有故自天右之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下

治蓋取諸乾坤

注

乾爲衣坤爲裳取乾坤用九用六之義以治天

下而君臣上下各得其正故天下治世本作曰黃帝臣伯余作衣

裳蓋法始于伏羲而成于堯舜舜曰予欲觀古人之象日月星辰

山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采章施于五色作

服女明衣用會裳用繡凡十二章是取象乾坤之事易者象也古

人之象謂易象也春秋傳曰見易象

疏

乾爲至不倦○乾變坤化

天下改正朔易服色與民變革者禮記大傳文漢書元朔元年詔
曰朕聞天地不變不成施化陰陽不變物不暢茂引此傳通其變
使民不倦爲証是其義也○神謂至於天○此虞義也○化而至
不測○與天終始則可久此陸績義也王者通三統立三正若循

連環周則復始窮則反五本者書傳略說文有黃帝堯舜繼伏羲神農
有天下者故亦位乾則五反五動之書傳成大右有天地日月之象古之
聰明睿知神武反復而不衰者故自天文言之吉无不利也○乾爲
至易象○乾爲衣坤復爲裳九家說卦文云傳曰乾元用九天下
治也本十五篇其一曰成兩既濟故君臣上各得正而天下治
也世本云黃帝取諸乾坤故云法言曰法始于伏羲而成于堯舜黃帝治
衷注云黃帝取諸乾坤故云法言曰法始于伏羲而成于堯舜黃帝治
裳衣裳之制取諸乾坤故云法言曰法始于伏羲而成于堯舜黃帝治
天下與伏羲同禹湯文武皆然故荀子曰文成于堯舜黃帝治
曰已下至女明尙書皋陶謨文鄭荀子曰文成于堯舜黃帝治
鬱也凡畫者爲上蓋取虎爲繡此繡與繪已各六衣用米也絺讀爲
爵秩也凡畫者爲上蓋取虎爲繡此繡與繪已各六衣用米也絺讀爲
爲裳施坤曰色此十畫與繪爲五服六天坤備有焉以衣飾祭服亦十
取象乾坤之事八卦成列象在其中故曰易者象也謂今之易古
之象也伏義作八卦而名象以典刑皋陶謨曰方施象名惟明此刑
月星辰此曆書也又曰象以典刑皋陶謨曰方施象名惟明此刑
書也古人之象此易書也聖人因天故陶謨曰天下之書皆刑惟明此
六官稱六象縣于象魏故哀三年春秋傳曰見象昭二年傳文引之
可亡也是古名書爲象之事春秋傳曰見象昭二年傳文引之
以驗彼時猶襲古
名稱爲易象也
以利天下蓋取諸渙
否四之二也木在水上乘風舟楫之象擣

判也揆銳也巽爲長木艮爲手乾爲金艮手持金故擣木爲舟揆

木爲楫也否時天地不通四之二坎爲通故以濟不通乾爲遠爲利故致遠以利天下蓋取諸渙也

疏

此虞九家義也虞氏謂神農黃帝堯舜之時民多否閉故

聖人有作取乾之坤以坤之乾備物致用立成器以爲天下利也渙自否來九四之二體巽坎巽爲木爲風坎爲水木在水上乘風舟楫之象也持判說文文按銳字林文艮互艮乾否乾也

否時天地閉故不通四之二成坎坎爲通故以濟不通也備牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

注

否上之初也否乾爲馬爲遠

坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠巽爲繩繩束縛

物在牛背上故服牛艮爲背巽爲股在馬上故乘馬出否之隨引

重致遠以利天下故取諸隨

疏

此虞義也備古服字孟喜作備今從之春秋僖廿四年傳王使伯服

史記作伯備後漢書皇甫嵩傳董卓謂嵩曰義真備未乎義作服字亦作備史記趙世家武靈王云騎射之備戰國策備作服特牲饋食禮云備荅拜焉鄭彼注云古備爲復說文欲車欲也或作輔古音通也否上九之坤初爲隨艮巽皆據互體否上之初故云出否之

重門擊橐以待虤客蓋取諸豫

注

復四之初也下有艮象從

外示之震復爲艮兩艮對合重門之象也艮爲手震爲木初巽又也應在四皆木也手持二木以相敲是爲擊橐擊橐爲守備警戒

也四體坎坎爲盜五離爻爲甲冑戈兵盜持兵是暴客也震爲足

爲行坤爲夜手持橧木夜行之象其卦爲豫備豫不虞故取諸豫

也此虞鄭九家義也復六四之初爲豫豫互艮外體震震反艮也故云從外示之震復爲艮示古視字也艮爲門闕故云兩

艮對合重門之象荀氏解中孚曰兩巽對合外實中虛九家主荀

此說當出于荀氏耳上古明堂之法外戶而不閉盜竊亂賊不作

乎虞注上繫云坎爲暴坎盜持兵是暴客也斷木爲杵闕地爲

白曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過注晉上之三也艮爲小木上

來之三斷艮故斷木爲杵坤爲地艮手持木以闕坤三故闕地爲

白艮止於下白之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵

出入白中春之象也坤爲萬民故萬民以濟蓋取諸小過也本无

乾象故不言以利天下此虞義也艮爲小其于木也爲堅多節故爲小木晉三體艮上之三斷艮木故

爲杵世本曰雍父作杵宋衷云黃帝臣古者闕地故云艮手持木以闕坤三後世始穿木石爲之也乾爲天下爲利小過无乾象

利故不云以弦木爲弧揆木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽注

无妄五之二也巽爲繩爲木坎爲弧離爲矢故弦木爲弧乾爲金

艮爲小木五之二以金揆艮故揆木爲矢乾爲威五之二故以威

天下弓發矢應而坎雨集故取諸睽也

疏

此虞義也无妄六二之乾五爲睽坎爲弓故爲

弧說文曰弧木弓也故弦木爲弧坎爲雨矢集如雨故坎雨集也

上古穴居而野處後世聖人易

之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

注无妄兩象易也无

妄乾在上故稱上古艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路故

穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂黃帝也艮爲宮室變

成大壯乾人入宮故易以宮室艮爲待巽爲風兌爲雨乾爲高巽

爲長木反在上爲棟震雷動起爲上棟宇謂屋邊也兌澤動下爲

下宇无妄之大壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體故上棟下宇以

待風雨蓋取諸大壯者也

疏

此虞義也傳先言上古下言易之故取兩象易之例謂一卦上下兩象易

也无妄與大壯兩象易故云无妄兩象易也无妄外乾乾爲上爲

古故稱上古乾稱古者乾爲天周書周祝曰天爲古古文尙書堯

典曰粵若稽古帝堯鄭彼注云稽同也古天也言能順天而行與

之同功詩商頌玄鳥曰古帝命武湯鄭箋云古帝天也故知乾爲

古也艮山爲穴艮又爲居故爲穴居乾人在路震長子繼世故爲後世

故爲處无妄乾爲行人故云乾人在路震長子繼世故爲後世

乾五爲聖人取諸乾坤以下凡有九事案皇甫謐帝王世紀載此
九事皆爲黃帝之功故後世聖人謂黃帝也艮爲山山有圍繞之
象爾雅釋山曰大山宮小山霍故艮爲宮爾雅釋宮曰宮謂之室
室謂之宮故宮室連言也无妄體艮變成大壯乾體天在下是乾人
入宮之象故易以宮室艮止故爲待兌澤爲兩崇效天故乾爲高
巽爲長木大壯外象震震反巽也故兌澤爲兩起也无妄
震陽在下動成下壯故上棟宇屋邊也說文云倉頡篇曰邊也
大壯體兌兌澤動下故下字无妄體巽變之大壯故巽風不見大
壯五互兌四體震乾別體在下古之葬者厚衣之以薪葬之中野不
下故兌兩隔震與乾絕體也

封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

注中孚上

下象易也本无乾象故不言上古大過乾在中故但言古者巽爲
薪艮爲厚乾爲衣爲野乾象在中故厚衣之以薪葬之中野穿土
稱封封古窆字也聚土爲樹中孚无坤坎象故不封不樹坤爲喪
期謂從斬衰至總麻日月之期數无坎離日月坤象故喪期无數
无妄之大過初在巽體巽爲木上六位在巳巳當巽位巽又爲木
二木夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父是棺斂
之象中孚艮爲山丘巽木在裏棺藏山陵槨之象也故取諸大過

疏

上此古虞大鄭過乾也
在中過乾與爲古孚上但言古者異中爻爲无草故爲薪艮言

[illegible]

蓋取諸夬

注

履上下象易也乾象在上故復言上古上古无文字

結繩爲約事大大其繩事小小其繩各執以相考亦足以治巽爲

繩乾爲治故結繩而治後世聖人謂黃帝堯舜也契刻也書之於

木刻其側爲契各持其一以相考合夬本坤世坤爲書乾金爲契

故易之以書契乾爲百剝艮爲官坤爲衆臣爲萬民爲迷暗乾爲

治反剝以乾照坤故百官以治萬民以察乾金決竹木爲書契故

取諸夬也

疏

此虞鄭九家義也履與夬上下易履乾在上故復云

云古者不盟結言而退穀梁傳云胥之爲言猶胥命也相命而信論

謹書而退以是爲近古也荀子大略曰春秋晉命也然結言猶

有文字當在結繩以後故范甯注云古謂五帝時也九家謂結之

多少隨物衆寡各執以相考亦足以相治故云結繩而治也列子

曰宋人有遊于道得小宰之質劑鄭氏謂兩書一札同而別齒故

云契刻也書契猶周禮小宰之質劑鄭氏謂兩書一札同而別齒故

刻之于木刻以刀故云乾金爲契

疏

五世卦故云坤世坤爲文故爲書

通剝故云剝艮爲官坤爲地

疏

反其生于地反剝以乾照坤大壯

又爲冥爲晦故爲迷暗夬剝亦爲反其類

疏

故反剝以乾照坤大壯

震爲竹木乾爲金進而成夬

疏

決也故乾金決竹木爲書契也

是故易者象也。**注**今之易古之象象也者象也。**注**象天制作象者才

也。**注**彖說三才則三分天象以爲三才謂天地人道也。爻也者效

天下之動者也。**注**動發也謂兩三才爲六畫則發揮于剛柔而生

爻也是故吉凶生而悔吝著也。**注**爻象動內則吉凶見外吉凶悔

吝者生乎動者也故曰著。**疏**今之至之象。象即今易書故云。子曰欲觀古人之

象。天卦象天制作故云。所以名象者象也。○彖說在天成象。聖人造爻象以

承象來繫上云。彖者言乎象者也。○彖說至道也。○此虞義也。此

傳云。易之爲書也廣大悉備。有天道焉。有地道焉。有人道焉。故云

三分天象爲三才。謂天地人也。○此虞氏述道士之言。謂易象在天

云。動發也。分天象爲三才。以地兩之爲六畫。故云。兩三才爲六畫

以三爲六。因而重之。爻在其中。故發揮于剛柔而生爻也。○爻象

義也。義見上。此虞

陽卦多陰。陰卦多陽。**注**陽卦一陽而二陰。故多陰。陰卦一陰而二陽

故多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。其德行何也。陽一君而二民。君

子之道也。陰二君而一民。小人之道也。**注**陽奇陰耦。道之常也。故

曰陽卦奇陰卦耦德行謂人以人道言之陽爲君陰爲臣陽卦一陽而二陰在人爲一君而二民二民共事一君故君子之道陰卦一陰而二陽在人爲二君而一民一民兼事二君故小人之道春

秋傳曰諺曰臣一主二

疏陽卦至多陽○此明陽爲君子陰爲小

人多陰自坤來者曰陰卦皆一陰二陽爲奇陰多陽○陽卦奇至主二○設問以起下意故云其故何也但陽爲奇陰爲耦六耦承奇陰陽得正故云道之常也繫上曰顯道神德行又云默而成不言而信存乎德行皆指入道故德行謂人鄭注益卦云陰陽之義陽稱爲君陰稱爲臣故知陽爲君陰爲臣也二民共事一君是純臣之道故云君子之道一民兼事二君是懷二心于君者故云小人之道春秋傳者昭十三年子服惠伯之言彼謂主不能撫其臣故有是語實非事君之正也

易曰憧憧往來朋從爾思**注**咸九四爻辭六日七分時也子曰天下

何思何慮

注易无思也既濟定六位得正故何思何慮天下同歸

而殊塗一致而百慮天下何思何慮**注**遘巽爲同震爲塗故同歸

而殊塗乾爲百坎爲慮復初爲一故一致而百慮言神化之事非

思慮所及曰往則月來**注**謂咸初往之四與五成離離爲日與二

成坎坎爲月月來謂震也三日月出震八日兌見丁皆在暮故曰
往則月來月往則曰來注初變之四與上成坎故月往四變之初
與三成離故日來月往謂巽也十六日巽退辛二十三日艮消丙
皆在日故月往則日來日月相推而明生焉注一往一來曰推五
六三十和而後月生故明生虞氏謂既濟體兩離坎象故明生焉
寒往則暑來注乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從遘至否故寒往則
暑來暑往則寒來注陰詘陽信從復至泰故暑往則寒來寒暑相
推而歲成焉注消息十二爻而期一歲故歲成往者詘也來者信
也詘信相感而利生焉注利和也詘信謂復遘時也復遘元也相
感亨也咸感象故相感天地感而萬物化生聖人感人心而天下
和平各正性命保合太和故利生焉尺蠖之詘以求信也注遘初
體巽巽蟲爲尺蠖詘謂復時也巽伏震下故詘信謂遘時也巽爲
進退故尺蠖之詘以求信也龍蛇之蟄以存身也注蟄潛藏也龍

潛而地藏陽息初震爲龍陰息初巽爲蛇十月坤成十一月復生
遘巽在下龍蛇俱蟄初坤爲身故龍蛇之蟄以存身也精義入神
以致用也注陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂
之神變爲遘復故曰致用初坤爲致用也利用安身以崇德也注
乾爲利坤爲用爲安身陰道用事謂遘時也陰升上究則乾伏坤
中安身默處也乾爲崇德時既潛藏故利用安身以崇德謂復時
也崇德體卑而德高過此以往未之或知也注此謂中孚咸也出

此之外未能有知也窮神知化德之盛也注以坤變乾謂之窮神

以乾通坤謂之知化乾爲盛德故德之盛注咸九至時也○易通

中孚案孟喜卦氣中孚至復六日七分咸至遘亦六日七分故云

六日七分時也○易无至何慮○此虞義也乾爲易隱藏坤初其

靜也專故无思也虞注咸象傳曰初四易位成既濟故何思何慮

濟剛柔正而位當故六位得正乾元用九而天下治故何思何慮

也○遘巽至所及○上繫七爻首中孚下繫一爻首咸皆復遘

乾三爻三十六略其奇五故百咸初變之四體坎故坎爲慮復初

元也故爲一乾爲神坤爲化從陰入陽從陽入陰神化之事唯聖

濟人故能云知初之非思慮所及也○謂離咸至月來成○咸卦初四易位成既
 兌二見體坎皆故與暮見成坎坎暮而月此生上故虞義往也○月日來月也○震初變至八日
 故來日○來初變上之虞義也坎象三坎為月閏故月往四謂變巽之初有離象離為日
 受統巽辛辛見平明良消丙皆在南旦也坎二離三巽參同契曰十六日
 巽退辛辛二平明良消丙皆在南旦也坎二離三巽參同契曰十六日
 兌見丁乾盈○甲為七八巽退○辛艮消坎二離三巽參同契曰十六日
 來亦如歲也○一往至生焉○一艮消坎二離三巽參同契曰十六日
 來亦如歲也○一往至生焉○一艮消坎二離三巽參同契曰十六日
 亦此應四相推合故知十一陽氣一索藏推是也參同契曰七八數十五六地
 有六數之應四相推合故知十一陽氣一索藏推是也參同契曰七八數十五六地
 坤乙三十一日五北喪其朋而地之者畢言終而復始參同契又云
 始也三十一日五北喪其朋而地之者畢言終而復始參同契又云
 日播五行于四時和陰陽合德之時是以三五而闕謂日
 月戰天地雜保太和而後月生也○時故云五而盈三而闕謂日
 濟體兩離坎象者謂初往之四成爲既濟故云五而盈三而闕謂日
 月雙明故明生義亦通也○乾成爲既濟故云五而盈三而闕謂日
 寒來○此虞義復也○消息至歲成○虞上注云陰息陽消從邁至
 否陰趾陽信從復至泰息至歲成○虞上注云陰息陽消從邁至
 從邁至剝乾乾消息當泰息至歲成○虞上注云陰息陽消從邁至
 一歲乾乾消息當泰息至歲成○虞上注云陰息陽消從邁至
 五中孚用承事消一息之變九有七十二變而歲三十初是卦其義也六孟唯以五

六○爲天五至地六非漢法疑唐時僧一陰消之徒飾成之學所當審
 也○信謂復也感時也復象以乾坤之初感云元也感初至乾坤交物故
 云相感亨也感心而天下和平者案虞象而傳注云乾爲聖人初四
 化生聖人感坎心爲天下和平者感人心而傳注云乾爲聖人初四
 易位成既濟坎心爲天下和平者感人心而傳注云乾爲聖人初四
 是言咸初四正性命六爻既濟之應也○合太剛信柔正而說卦曰利貞
 難八九家易云應八風蟲也二九而化王充論大戴禮易本氣曰二生倉十
 八初主風云應八風蟲也二九而化王充論大戴禮易本氣曰二生倉十
 頤初之體異凡蟲爲風之主蟲取氣于風故八尺蠖說文云化生蟲也故
 違初之體異凡蟲爲風之主蟲取氣于風故八尺蠖說文云化生蟲也故
 方言云蠖而後信謂之尺蠖郭注云即二尺蠖反音蠖在又呼步屈尺
 蠖先言蠖而後信謂之尺蠖郭注云即二尺蠖反音蠖在又呼步屈尺
 時巽在潛上故信也○巽爲進退之象尺蠖之象也○巽爲進退之象尺蠖之象也
 也○巽在潛上故信也○巽爲進退之象尺蠖之象也○巽爲進退之象尺蠖之象也
 之屬又蠖曰蟄也○巽爲進退之象尺蠖之象也○巽爲進退之象尺蠖之象也
 文曰蠖蟄也○巽爲進退之象尺蠖之象也○巽爲進退之象尺蠖之象也
 而蛇藏者說卦曰坤以藏龍勿一用陽氣潛藏龍蟄也○巽爲進退之象尺蠖之象也
 潛陰言藏也巽卦曰坤以藏龍勿一用陽氣潛藏龍蟄也○巽爲進退之象尺蠖之象也
 震爲龍成于亥故十月在坤成陽息初巽爲龍成陽息初巽爲龍成陽息初
 潛初巽又坤伏震于亥故十月在坤成陽息初巽爲龍成陽息初巽爲龍成陽息初
 坤爲身陽粹精故龍蟄之蟄以存身也○陽稱至用也○此姚信
 義也乾純粹精故龍蟄之蟄以存身也○陽稱至用也○此姚信
 之義故陰義巽爲初八深不可測故中孚咸時也六日七分陰中孚不測
 謂神故陰義巽爲初八深不可測故中孚咸時也六日七分陰中孚不測

復咸至遘故變為遘復坤為致為用故坤初為致用據時咸至遘
 故專言致用也○乾為至德高○此虞九家義也咸至遘六日七
 分故陰升上道用事謂遘時也乾鑿度曰坤中物有始有壯有究坤消至
 謂陰陽相處故知安身默處也故乾鑿度曰坤中物有始有壯有究坤消至
 廣業知崇體卑效天卑法地陽伏又坤中云夫易聖人所以崇德而
 震故德高此因遘初消乾而究言之也○此謂至知也○尺蠖之
 趾以下皆申明中遘孚咸之義故知此者謂中孚咸也知者知此而
 已而又非思慮所及過此以往變為遘復坤致用○此何言哉四
 時行為百物生焉故未能有知也○以坤復至乾致用○此何言哉四
 為神故有日新盛德大業皆于此出陽統以乾通坤謂之知化變為
 遘復富有日新盛德大業皆于此出陽統以乾通坤謂之知化變為

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困

焉名必辱

注

困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸為

四所困四失位惡人故非所困而困焉陽稱名陰為辱以陽之陰

下故名必辱非所據而據焉身必危**注**謂據二二失位故非所據

而據焉二變時坤為身二折坤體故身必危既辱且危死其將至

妻其可得見邪

注

三隱坤中坤為死兌為妻三下无應故死其將

至妻其可得見邪

疏

困本至必辱○此虞義也虞注困卦謂否二
 之上今云困本咸者此承咸來據爻變所值

陰小人乘君子器故上觀三出射去隼也動而不枯是以出而有

獲語成器而動者也注不讀曰拊古拊不同字故誤作不拊枯猶

省枯也震爲語乾五之坤二成坎弓離矢動以貫隼故語成器而

動者也疏離爲至獸焉○此虞義也釋爲曰二足而羽謂之禽故

無行禽三有鳥獸行故云其行野容如禽獸焉○離爲至爲器○

此虞義也射禮有射器謂弓矢決拾旌于禽獸焉○離爲至爲器○

人也○人賢至有隼也○此虞義也乾爲賢人故曰射之者

人故曰禽下有伏陽出而虞義也應云三伏陽爲公三應上令三

伏至隼爲二公而與上應云三伏陽爲公三應上令三射隼也○三

地成形乃謂之器故云二變陽爲君子二變上令三射隼也○三

以時而動故待時而動故云二變陽爲君子二變上令三射隼也○三

五三發得正與五成象乾坎體大過棺槨死象卦三變上令三射

二出成乾故兩坎象乾坎體大過棺槨死象卦三變上令三射

三陽當卦是兩坎象乾坎體大過棺槨死象卦三變上令三射

曰鄴矢不韡韡鄭氏讀不爲拊與拊相也○似故誤爲不括也本詩常棣

文釋鄭氏注築弦處禮記從機間引視括與所射參相得乃後釋弦發

矢故云拊括猶省括也子曰小人不恥不仁不畏不義注謂否也

震爲語以下虞義也子曰小人不恥不仁不畏不義注謂否也

以坤滅乾爲不仁不義坤爲恥爲義乾爲仁爲畏者也不見利不

動不威不徵注否乾爲威爲利巽爲近利謂否五之初成噬嗑市

離日見乾爲見利震爲動故不見利不動五之初以乾威坤故不

威不徵震爲徵也小徵而大誠此小人之福也注艮爲小乾爲大

五下威初坤殺不行震懼號號故小徵大誠坤爲小人乾爲福以

陽下陰民說无疆故小人之福也易曰履校滅止无咎此之謂也

說謂否至者也○此以下皆虞義也噬嗑否五之初否小人道長

與威通乾爲威故爲畏也○否乾至微也○乾爲利巽近利市三倍利者

義之利四德之一乾爲利而利天利爲利中爲市取諸噬嗑故利巽之近

利市三倍皆以義爲利者也神農日中爲市取諸噬嗑故利巽之近

市離爲日相見乎離乾五之初外體離故離日見利巽之近

曰震動也動萬物者莫疾乎雷故震爲動樂緯動聲儀曰風雨動

魚龍仁義動君子財色動小人故不見利不動俗本動作勸非也

徵古文懲震動爲乾大五之初體震故坤殺不福也○艮爲少男故

秋殺故坤爲殺震來就大五之初體震故坤殺不福也○艮爲少男故

象半見有益象故以陽下陰民說善不積不足以成名惡不積不

无疆震恐懼致福故小人之福也善不積不足以成名惡不積不

者也。小人以小善爲无益而弗爲也，以小惡爲无傷而弗去也。**注**

小善謂復初，小惡謂遘初，故惡積而不可揜。舉大而不可解。**注**謂

陰息遘至，遂子弑其父，故惡積而不可揜。息遂成，否以臣弑君，故

舉大而不可解。易曰：何校滅耳？凶。**疏**乾爲至者也。〇此以下皆虞

弑父弑君噬嗑明罰敕法之家五來滅初小徵大誠所以絕惡于

未萌而起教于微眇上六迷復舉大惡積初不成發其義于上九爻也

乾爲善自一乾以至三乾成遂及否故爲積善初不成名陽至上窮上反成

名也。坤爲惡，坤初消乾成遂及否故爲積惡。坤消至上窮上反成

乾來滅坤，故滅身者也。〇小善至遘初〇陽始見，尙小故小善謂

復初遘初消陽故小惡謂遘初易大傳逸篇曰：正其本，萬事理。君

子慎始，差以毫釐，謬以千里。小善弗爲，小惡弗去，由辨之不早辨

也。〇謂陰至可解。〇陰生亦稱息，息遘至遂，艮子弑父，其初難知

息遘及遂則著矣。誠中形外，故惡積而不可揜也。息遂成，否坤臣

弑君，故舉大而不可解。乾爲君爲父，內體爲父，外體爲君，艮消乾

三坤消乾五艮子道

坤臣道故有此象也

子曰：危者安其位者也，亡者保其存者也，亂

者有其治者也。**注**

否上爲危，坤爲安，爲亡爲亂，乾爲治，陽爲存，否

泰反其類，故危者安其位，亡者保其存，亂者有其治者，也是故君

子安而不亡，危存而不忘亡，治而不忘亂。**注**君子大人謂否五也

安者危之漸存者亡之機治者亂之萌唯君子知之故不忘也是

以身安而國家可保也坤為身謂否反為泰君定位于內而臣

忠于外故身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

也○否上為危虞義也上九以陽居陰體乾亢龍盈不可久故危

文言曰知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎荀氏注云存謂

五為陽位故知陽為存泰反為否否反為泰故反其類○君子至

忘也○君子大人謂否五虞義也九五休否大人吉故云君子大

人謂否五陸績謂五在否家雖得中正常自懼以危亡之事是不

忘之義也○坤為至保也○此虞義也否終則傾故否反成泰君

定位于內則國可保臣忠于外則家可保也下繫十爻首咸咸

至遯六日七分陰始消陽陸績謂自此以上皆否陰滅陽之卦舉

之以示慎子曰德薄而位尊鼎四也離九四凶惡小人故德薄

始之義也四在乾位故位尊知少而謀大兌為少知乾為大謀四在乾體

故謀大力少而任重五至初體大過本末弱故力少乾為仁故

任重以為己任不亦重乎勉不及矣勉少也及及于刑易曰鼎

折足覆公餗其刑屋凶言不勝其任也鼎四至位尊○此以下

云鼎四也四體離離四煎如其來如不孝子煎出不容于內故為

凶惡小人二至四體乾乾為德繫上曰天尊地卑乾坤定矣虞彼

注云天貴故尊四在乾位乾體不正故德薄而位尊也○兌爲大
 謀大○兌爲少女故爲少坤爲知大地親下故兌爲少知乾爲大
 坎爲謀本天親上故乾爲大謀○五至至重乎○論語曰仁以爲
 己任不亦重乎禮表記曰子曰仁之爲器重舉者莫能勝也又曰
 中心安仁者天下舉一人而已矣大雅曰德輶如毛民鮮克舉之我
 儀圖之惟仲山甫舉之愛莫助之毛萇傳云愛隱也言隱微之
 閑人莫能助故大學謂之誠荀子謂之獨乾元爲仁隱在初德輕
 而莫舉故曰重也○勉少至于刑○勉亦作勉釋詁曰勉寒也郭
 注云謂少故云少也俗作鮮刑謂屋
 中之刑周禮之屋誅也義詳鼎卦

子曰知幾其神乎

幾謂陽

也陽在復初稱幾此謂豫四也惡鼎四折足故以此次言豫四知

幾而反復初也君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

震爲交爲

笑言笑言諂也坎爲瀆三盱豫上交諂也上冥豫下交瀆也二欲

四復初得正元吉故其知幾乎幾者動之微吉之先見者也

陽

見初成震故動之微復初元吉吉之先見者也君子見幾而作不

俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣

小畜離爲見震爲作艮待爲俟故見幾而作不俟終日坤爲用

終變成離離爲日憂悔吝者存乎介能識小疵故介如石焉寧用

終日斷可識矣君子知微知章知柔知剛萬夫之望

注微謂初隱

以之顯故知微知章柔謂豫初剛謂豫四四當之初故知柔知剛

坤爲萬震爲夫四之初以一持萬乾元用九而天下治故萬夫之

望

疏幾謂至初也○此虞義也豫二爻辭二欲四復初故云此謂

不次言也○震爲至幾乎○二欲四復初是初故云此謂

坎爲溝瀆故爲三言令色足○恭孟曰復初是初故云此謂

四之初得正故爲三言令色足○恭孟曰復初是初故云此謂

初成震震爲動故與通微初即一也一即元也呂氏春秋曰元者

吉之後陽稱幾也○幾有吉而無凶復初九通小畜爲體離爲見

震爲作足故爲作釋言曰埃待也○復初九通小畜爲體離爲見

豫體震小畜體巽巽特變故終變成離謂變小畜也○俗作侯至也

氣從下生初尚微及著隱以之顯誠不可揜故知知章剛元以初陰不

正四陽不正四之初剛柔相易各得其正故知知章剛元以初陰不

乃既濟定故望天下治

子曰顏氏之子其殆庶幾乎

注

幾者神妙也顏

子知微故殆庶幾孔子曰回也其庶幾乎有不善未嘗不知知之

未嘗復行也

復以自知謂顏回不遷怒不貳過克己復禮天下

歸仁易曰不遠復无祇悔元吉

論

幾者至幾也○此以下皆虞義

也者妙萬物而爲言者也故云幾者神妙也幾者動之微顏子知

幾故殆庶幾乎言庶乎知幾微之道也孔子曰回也其庶幾乎知

論語本文今論語無幾字也作乎蓋虞所見本異也○復以至歸仁

○卦本純坤積不復亨剛反窮上反下知不善而反于善故

復語以自遷怒貳過乾皆不乾知大始中庸曰子曰顏淵不遷怒不貳過中

庸得一簣則遷怒服膺而不失之矣復禮之初中也即一簣也得而

守之即是不遷怒服膺而不失之矣復禮之初中也即一簣也得而

說文曰克之象肩也其義任也鄭箋云任子曰克己復禮以任詩敬之道佛

時仔肩毛傳云仔肩也鄭箋云任子曰克己復禮以任詩敬之道佛

中非孟子曰湯武反之也又曰湯武身之也反之者復以自知得

仁也則古有是言天下歸仁爲仁之天地壹壹萬物化醇**謂**泰

效也引之以證顏子知幾之事也

上也先說否否反成泰故不說泰天地之元吉凶未形故曰壹壹

泰初之上成損天地交萬物通故化醇男女觀精萬物化生**良**

爲男兌爲女故男女觀精乾爲精損反成益萬物出震故萬物化

生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也**陰**陽合

應坤爲民震爲應也。无交而求則民不與也。上不上交初故无交。

震爲交莫之與則傷之者至矣。上不上之初否消滅乾則體剝傷。

故傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恆凶。謂反至後動。

虞義也。承上損六三來故云。損反成益。益自危以動。坤民否閉上來。

益初得位。故稱君子。益初脩此三者。故益全也。危以動。坤民否閉上來。

復也。乾爲至。後語。○乾謂否。乾益初互復。乾復其靜也。天地之心。故爲定。上體。

復也。乾爲至。後語。○乾謂否。乾益初互復。乾復其靜也。天地之心。故爲定。上體。

復也。乾爲至。後語。○乾謂否。乾益初互復。乾復其靜也。天地之心。故爲定。上體。

復也。乾爲至。後語。○乾謂否。乾益初互復。乾復其靜也。天地之心。故爲定。上體。

復也。乾爲至。後語。○乾謂否。乾益初互復。乾復其靜也。天地之心。故爲定。上體。

復也。乾爲至。後語。○乾謂否。乾益初互復。乾復其靜也。天地之心。故爲定。上體。

復也。乾爲至。後語。○乾謂否。乾益初互復。乾復其靜也。天地之心。故爲定。上體。

復也。乾爲至。後語。○乾謂否。乾益初互復。乾復其靜也。天地之心。故爲定。上體。

復也。乾爲至。後語。○乾謂否。乾益初互復。乾復其靜也。天地之心。故爲定。上體。

周易述十六

剝剝六四云：剝之者至矣。凶。

上○至○交○初○以○貴○下○賤○大○得○上○不○之○初○則○否○消○滅○乾○消○四○至○五○體○

釋○乾○上○九○曰○亢○龍○有○悔○九○無○志○災○民○不○與○義○同○故○懼○也○上○應○上○不○至○文○爲○

經○曰○高○而○不○危○說○文○曰○危○在○高○而○懼○上○與○乾○上○高○而○無○位○故○危○天○位○地○

初○成○益○體○震○剛○柔○始○交○否○上○之○初○有○此○三○者○損○上○益○下○九○曰○益○下○衆○傳○於○

之○初○益○體○震○剛○柔○始○交○否○上○之○初○有○此○三○者○損○上○益○下○九○曰○益○下○衆○傳○於○

復○心○也○震○專○至○爲○求○說○否○卦○曰○震○爲○專○復○乾○其○靜○也○專○爲○定○上○體○

益○初○得○位○故○稱○君○子○益○初○脩○此○三○者○故○益○全○也○危○以○動○坤○民○否○閉○上○來○

虞○義○也○承○上○損○六○三○來○故○云○損○反○成○益○益○自○危○以○動○坤○民○否○閉○上○來○

周易述十七

學海堂本

元和惠徵君棟著

繫辭下傳

子曰乾坤其易之門邪注陰陽相易出入乾坤故曰門乾陽物也坤

陰物也注陽物天陰物地陰陽合德而剛柔有體注合德謂天地

雜保太和日月戰乾剛以體天坤柔以體地以體天地之撰以通

神明之德注撰數也天地之數五十有五演之爲五十用之爲四

十九著者幽贊于神明而生故以體天地之撰以通神明之德其

稱名也雜而不越注名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次第不相

踰越於稽其類其衰世之意邪注於嗟也稽考也類者雜之反也

三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤爲亂震爲世陽出復

震入坤出坤故衰世之意邪夫易章往而察來而微顯闡幽開而

當名注神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾是察來也闡

者幽之謂從邁之坤是章往也陽息出初故開而當名辯物正言
斷辭則備矣注復小而辯于物故辯物震爲言正陽在下初帥其

辭故正言繫辭焉以斷其吉凶故斷辭原始要終故備矣其稱名

也小注謂乾坤與六子俱名八卦而小成故小其取類也大注謂

乾陽也爲天爲父觸類而長之故大其旨遠其辭文注遠謂乾文

謂坤其言曲而中其事肆而隱注曲拙肆直中得也陽曲初震爲

言故其言曲而中坤爲事隱未見故肆而隱也因貳以濟民行以

明失得之報注貳當爲式謂乾與坤也坤爲民乾爲行行得則乾

報以吉行失則坤報以凶也疏陰陽至曰門注此虞義也以陰陽

震爲出陰消巽爲入故云出入乾坤門所以出入者故云陽相易陽息

也注陽物至物地注此荀義也謂純乾純坤所以出入者故云陽相易陽息

傳曰此虞義也文言曰夫玄黃者天地之雜也謂乾坤合居也乾性

命六爻皆應爲保合太和應有合義也坎月離日三十日一會

于壬虞注師彖傳曰以離日坎月戰陰陽是日月戰也皆陰陽合

德之事乾剛坤柔傳曰以離日坎月戰陰陽是日月戰也皆陰陽合

有體也注撰數至之德注撰數九家義也天地之德數五十有五而

四〇九

故文斷辭亦正也故云正言繫終焉所以告也定之以吉凶此所以斷也
 庖犧觀變于陰陽而立卦變六三乾坤各三爻有六爻變而成震坎艮
 陰變觀變于陰陽而立卦變六三乾坤各三爻有六爻變而成震坎艮
 故名八卦而卜成三微成三著三才兼而成兩之為六畫三才謂乾至故
 大乾此虞義也庖犧引信三才著三才兼而成兩之為六畫三才謂乾至故
 故乾為天為父故動也謂六畫至謂坤六十四卦故觸類而長至陽
 稱大為天為父故動也謂六畫至謂坤六十四卦故觸類而長至陽
 彼也此虞義也曲在初守異初陽入伏陰傳云失其守者其辭曲
 注云此謂陽伏異得也初陽入伏陰傳云失其守者其辭曲
 與王不相中周勃子倉日當為得也周禮師氏云掌國中失之事
 曰禹為司空以中帝心勃子倉日當為得也周禮師氏云掌國中失之事
 也陽為直震初得位又為言故坤為言曲而中樂記曰肆而直而慈愛
 故肆為直震初得位又為言故坤為言曲而中樂記曰肆而直而慈愛
 故事肆而隱也貳當至凶為也此鄭虞義也與坤也坤為式為古文二
 故云貳當為式太極分而為二故式謂虞義也與坤也坤為式為古文二
 行得乾則乾報以吉行失則坤報以凶故也

易之興也其於中古乎中古謂又王作易者其有憂患乎文王

蒙大難而演易故作易者其有憂患乎傳曰作者之謂聖是故履

德之基也履二幽人之貞中不自亂四履虎尾號號終吉故德

之基春秋傳曰邵子无基凡言德皆陽爻嗛德之柄也坤爲柄

乾上降三天道下濟故德之柄復德之本也復初乾之元中行

獨復故德之本恆德之固也立不易方故德之固損德之脩也

徵忿窒欲所以脩德益德之裕也見善則遷有過則改德之

優裕者也困德之辯也辯別也遭困之時君子小人之德于是

別也井德之地也改邑不改井故德之地巽德之制也君子

制義故德之制履和而至謙與履通謙坤柔和故履和而至

尊而光九三升五故尊而光復小而辯于物復初小善故云

小辯之早故辯于物恆雜而不厭乾初之四坤四之初故雜震

巽特變震究爲蕃鮮巽究爲躁卦故不厭損先難而後易損初

之上失正故先難終反成益得位于初故後易易其心而後語益

長裕而不設巽爲長益德之裕故長裕設大也攷工記曰中其

莖設其後坤三進之乾乾上之坤初遷善改過陰稱小上之初體

復小故不設困窮而通注陽窮否上變之坤二成坎坎爲通故窮

困而通井居其所而遷注井德之地故居其所能遷其施故遷也

巽稱而隱注巽德之制故稱巽陽隱初故隱履以和行注禮之用

和爲貴謙震爲行故以和行注陰稱禮旁通履履者禮

也九三升五以一陽制五陰萬民服故以制禮復以自知注有不

善未嘗不知故自知也恆以一德注一謂初終變成益從一而終

故以一德損以遠害注坤爲害泰以初止坤上故遠害乾爲遠益

以興利注震爲興乾爲利上之初利用大作未耨之利故以興利

困以寡怨注坤爲怨否弑父與君乾來上折坤二故寡怨坎水性

通故不怨也井以辯義注坤爲義以乾別坤故辯義也巽以行權

注巽制義故行權春秋傳曰權者反于經然後有善者也疏謂文

王○漢書藝文志曰易道深矣人更三聖世歷三古孟康云伏羲
爲上古文王爲中古孔子爲下古故云中古謂文王若虞氏之義
以爲文王書經系庖犧于乾五乾爲古五在乾中故興于中古則
庖犧以前爲上古古今知不然者下傳云易之興也其當殷之末世

周廢之威德邪當文王與紂農氏事邪而與此傳皆言易之興但上古有神
 有廢之威德邪當文王與紂農氏事邪而與此傳皆言易之興但上古有神
 農氏沒而春秋黃帝堯舜氏微孔子作興歷夏商周道復興則文王以
 前爲中古春秋之世衰道微孔子作興歷夏商周道復興則文王以
 之謂作易者古明夷象傳云正謂文明王而外柔順時以蒙大難樓文王得
 傳謂作易者古明夷象傳云正謂文明王而外柔順時以蒙大難樓文王得
 憂患○目○春秋襄氏荀氏鄭氏皆以文王爲中義當周然也○謂文王伯
 謂聖○目○春秋襄氏荀氏鄭氏皆以文王爲中義當周然也○謂文王伯
 述堯○里益易之八卦漢書司馬遷謂西伯神農氏作神農氏作神農氏作
 帝堯○里益易之八卦漢書司馬遷謂西伯神農氏作神農氏作神農氏作
 者堯○里益易之八卦漢書司馬遷謂西伯神農氏作神農氏作神農氏作
 作堯○里益易之八卦漢書司馬遷謂西伯神農氏作神農氏作神農氏作
 王幽○于亦云里作易者也○履致太平履交之履二通失位在坎獄中而基不
 失其常終免于難九四變得位履虎尾之九二通失位在坎獄中而基不
 秋成十三年履云禮九四變得位履虎尾之九二通失位在坎獄中而基不
 敬故○元基明履云禮九四變得位履虎尾之九二通失位在坎獄中而基不
 言德○皆陽交言此九德之基也○乾德皆指陽交也○坤爲義至乾○德
 義也○存坤爲位說德卦之柄也○乾復初至上坤○三乾爲義至乾○德
 恭以○存坤爲位說德卦之柄也○乾復初至上坤○三乾爲義至乾○德
 乾元○也○立即太極之固○極中義初九恒獨三行一獨復得正德不
 本也○也○立即太極之固○極中義初九恒獨三行一獨復得正德不
 不易方貞固足○以○固○此○乾○陽○剛○武○爲○徵○至○陰○各○爲○欲○損○義○也○徵
 不空欲損象固足○以○固○此○乾○陽○剛○武○爲○徵○至○陰○各○爲○欲○損○義○也○徵
 初成兌說○故○見○徵○善○至○初○者○也○據○坤○此○荀○義○也○故○見○善○欲○徵○還○有○過○則○改○益○象
 故德成兌說○故○見○徵○善○至○初○者○也○據○坤○此○荀○義○也○故○見○善○欲○徵○還○有○過○則○改○益○象

傳文虞氏云乾爲善過坤爲過坤三進之施乾四故見善則遷乾上若
 坤初改坤之過故有過坤則改周語曰進布施優裕故爲德之優裕云
 然也虞注初六曰坤弱曰裕寬也此以裕爲憂德之長裕注周語獨行裕
 緩也馬融注六四云裕于別至別疾也失其然故以裕爲美德也
 自其然故唯君爲美德也困于石據于別蔡○失其然故不改井虞注云
 失其然故以裕爲美德也困于石據于別蔡○失其然故不改井虞注云
 人之德五折是別也○改邑爲之井地四○應曰改邑不改井虞注云
 乾初之德五折是別也○改邑爲之井地四○應曰改邑不改井虞注云
 傳制云井說文其所爲不改其井從之刀法從德之坤有滋地也○君
 制爲裁斷義也成八年傳之制大國制與義至而傳云異稱而隱又云
 行權是制義也成八年傳之制大國制與義至而傳云異稱而隱又云
 旁通三體而坤○至柔又傳云和順尊故而謙謂柔三升坤五爲尊位故履而光
 也○復初至于物故○上復初曰小善人故云小善乾爲無益而弗爲也
 注云○復初至于物故○上復初曰小善人故云小善乾爲無益而弗爲也
 隆物爲○乾初至不辨之○恆自辨泰也來故云乾初嘗之不知辨之早故辨下
 物也○乾初至不辨之○恆自辨泰也來故云乾初嘗之不知辨之早故辨下
 注云陰陽錯居稱雜震云雜也震雷巽風故特變震究爲巽異損
 白故爲陰陽錯居稱雜震云雜也震雷巽風故特變震究爲巽異損
 初至後語○成此虞義初也損泰初之上易以陽居而後失正故先難損極
 則益故終反○成此虞義初也損泰初之上易以陽居而後失正故先難損極
 注云乾爲鄭義也初體工記心震爲後日語其莖○巽爲後鄭設注云設大中也
 至設其後鄭義也初體工記心震爲後日語其莖○巽爲後鄭設注云設大中也
 以乾上坤初爲改過初至把四體復知象陽息復時尙小故不設○遷
 善乾上坤初爲改過初至把四體復知象陽息復時尙小故不設○遷

陽窮至而通亨○此虞義也困否乾二之上否時陽窮于上故德變之遷坤
二○彼經云困亨○此虞義也困否乾二之上否時陽窮于上故德變之遷坤
也○改邑不改井○故孟德子曰地居其所不遷也井養不窮是權銓衡也
也○異德至○故隱○孟德子曰地居其所不遷也井養不窮是權銓衡也
所以稱之○至和○行○德○此虞義也為稱之也乾伏巽初龍德而隱故為隱也
語○又○云○有○所○行○也○履○知○和○而○謙○不○震○以○為○禮○節○之○亦○不○行○也○履○以○和○行○謂
禮○作○此○虞○義○也○坤○陰○為○禮○樂○記○曰○有○大○樂○不○至○必○知○也○禮○必○簡○義○也○云○樂○由
天○作○禮○以○虞○義○也○坤○陰○為○禮○樂○記○曰○有○大○樂○不○至○必○知○也○禮○必○簡○義○也○云○樂○由
謂○至○一○德○以○異○此○應○初○義○也○恆○六○五○傳○曰○恆○德○一○而○終○虞○德○彼○注○云○坤○為○初
終○變○成○益○以○異○此○應○初○義○也○恆○六○五○傳○曰○恆○德○一○而○終○虞○德○彼○注○云○坤○為○初
上○以○遠○乾○此○虞○義○也○坤○為○遠○故○陰○為○害○泰○初○震○之○為○上○體○艮○為○止○故○以○初○止○坤
濟○之○初○利○九○用○為○大○作○虞○也○彼○注○云○大○義○也○謂○耕○播○耒○耨○之○利○萬○民○否
三○故○父○與○君○乾○上○之○二○折○也○坤○體○怨○此○虞○大○義○也○謂○耕○播○耒○耨○之○利○萬○民○否
水○性○通○困○窮○而○通○故○不○怨○也○坤○體○怨○此○虞○大○義○也○謂○耕○播○耒○耨○之○利○萬○民○否
地○道○曰○義○故○為○義○辨○別○也○井○自○泰○來○義○初○之○五○以○乾○別○注○坤○月○故○辨○義
也○異○制○至○者○也○○異○德○之○制○故○以○制○義○異○稱○而○隱○鄭○注○坤○月○故○辨○義
稱○鍾○曰○權○故○以○行○權○九○家○所○引○以○釋○然○後○有○善○者○也
公○羊○桓○十○一○年○傳○文○權○九○家○所○引○以○釋○然○後○有○善○者○也

易之爲書也不可遠注法象在內故不遠爲道也注變遷注遷徙也日

月周流上下无常故婁遷變動不居周流六虛注變易動行六虛

六位也日月周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎
戊爲月離己爲日入在中宮其處空虛故稱六虛五甲如次者也
上下无常剛柔相易注上謂乾二坤初及三也下謂坤五乾四及
上也相易謂二與五初與四三與上乾剛坤柔相易得位也不可
爲典要唯變所適注典要道也上下无常故不可爲典要適乾爲
晝適坤爲夜其出入以度外內使知懼注出乾爲外入坤爲內日
行一度故出入以度出陽知生入陰懼死故使知懼也又明於憂
患與故注神以知來故明憂患知以藏往故知事故无有師保如
臨父母注陰陽之初萬物之始故无有師保乾爲父坤爲母乾坤
之元故如臨父母初帥其辭而揆其方注初始下也帥正也謂修
辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其辭而揆其方既有典常苟
非其人道不虛行注其出入以度故有典常曲禮曰假尔泰龜有
常假尔泰筮有常今文尚書曰假尔元龜网敢知吉是无典常也

苟誠也其人謂乾爲賢人神而明之存乎其人不言而信存乎德

行中庸曰待其人而後行故不虛行也

疏法象至不遠○法象在

官人文法象莫大乎天地成象之謂乾

故不遠○遷徙至婁遷○此虞義也遷乾

離爲乾坤二用周流于六位之中故婁遷也

此虞義也六虛謂六爻之位故云六位也參遷也

月受六律紀五六十度竟復更始故云日月周流終而復始

六位謂六紀虛者六十度虛度復更始故云日月周流終而復始

故納己參虛契曰天地設位而無易行乎其中矣孤辰已爲虛坎

離納己參虛契曰天地設位而無易行乎其中矣孤辰已爲虛坎

潛坤二用契曰天地設位而無易行乎其中矣孤辰已爲虛坎

王消息坎離減亡又云坎萬物爲道六紀綱以無制有器用者亦無常

入在四季羅絡終又云坎萬物爲道六紀綱以無制有器用者亦無常

酉申西爲虛甲寅巳爲虛甲申戌爲虛甲寅巳爲虛甲申戌爲虛甲寅巳爲虛

申西爲虛甲寅巳爲虛甲申戌爲虛甲寅巳爲虛甲申戌爲虛甲寅巳爲虛

坤三三而相易或有爻變受成而相易也初乾剛坤柔以上剛易柔有以

柔曰典剛各得其位故剛柔相易也○典要至爲夜○此虞錢也釋
 言不可爲典要鄭注震大異特云變如豫也終乾成小畜恆乾終大有也坤五
 動是坤之剛也又震大異特云變如豫也終乾成小畜恆乾終大有也坤五
 云唯變剛所適柔者晝夜出乾至懼也○乾爲畫適坤爲夜柔變剛
 適乾也剛化柔適坤也○出乾至懼也○乾爲畫適坤爲夜柔變剛
 出乾爲十六日退異爲入坤以出入爲內外陽主生陰主死故而周
 度乾爲十六日退異爲入坤以出入爲內外陽主生陰主死故而周
 知人生以陰懼死知生懼死辨之早也○神利以遠害故明憂患故謂也
 聖人以此先懼心故神以知來先知吉凶與利遠害故明憂患故謂也
 往陰故坤之智藏萬物之知事始○陰陽至物之始○生師受之以成蒙乃有起師
 事陰故坤之智藏萬物之知事始○陰陽至物之始○生師受之以成蒙乃有起師
 保也如乾坤之元中慎戒懼時也○至復咸○以之顯乾坤初致
 用故如乾坤之元中慎戒懼時也○至復咸○以之顯乾坤初致
 始謂初九也陽在脩辭立誠二也○本陽位在下故初師其辭居坤初當
 升五二陽不正故在脩辭立誠二也○本陽位在下故初師其辭居坤初當
 三五之故有典其曲禮也○其證易之行也○此虞錢也書者伏生尚度
 有經常故有典其曲禮也○其證易之行也○此虞錢也書者伏生尚度
 書西伯戎黎文今可知作格敢人知吉是無假典爲格訛郭璞爲三倉解詰曰荷
 以知來故吉凶可知作格敢人知吉是無假典爲格訛郭璞爲三倉解詰曰荷
 誠也九二升坤五故爲賢人聖人信幽贊于神明而生德故存乎德
 之存也九二升坤五故爲賢人聖人信幽贊于神明而生德故存乎德
 行中庸云者證非其人
 則既濟之功不行也

易之爲書也原始要終以爲質也**注**質本也以乾原始以坤要終謂

原始及終以知死生之說六爻相雜唯其時物也

注

陰陽錯居稱

雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物其初難知其

上易知本末也

注

本末初上也初尚微故難知爻象動內吉凶見

外故易知初辭擬之卒成之終

注

初帥其辭擬之而後言故初辭

擬之卦成于上上爲終故卒成之終若夫雜物撰德辯是與非則

非其中爻不備

注

撰德謂乾辯別也是謂陽非謂陰也中正也乾

六爻二四上匪正坤六爻初三五匪正故非其中爻不備道有變

動故曰爻也噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思

過半矣

注

存亡吉凶所謂要終者也居辭也彖辭卦辭卦辭輒舉

六爻之義故思過半矣二與四同功而異位

注

乾五爲功二應五

四承五故同功二爲大夫四爲諸侯故異位其善不同二多譽四

多懼近也

注

乾爲善二正應五故多譽四近承五故多懼傳曰近

而不相得則凶柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

注

柔

當承剛故不利遠傳曰困蒙之吝獨遠實也柔中謂六二三與五

同功而異位

注

三有佐五之功故同功三爲三公五爲天子故異

位三多凶五多功貴賤之等也

注

三過中故多凶功歸于五故五

多功五貴三賤爻有等故云貴賤之等其柔危其剛勝邪

注

謂三

勝稱也

疏

云質本至之說元萬物資始也廣雅曰素本也質素同義故

原故以坤要終原始及終以說知死生之說上繫文乾知生坤知死故

也六爻陰陽錯居故云雜爻之本變有化知時故云過時陽則陰則

陰乾陽物坤陰陽錯居故云雜爻之本變有化知時故云過時陽則陰則

未微吉也謂初上二爻知也本象動初吉凶也見外道三微而初上

謂上爻至者未定之辭故初辭也○初卦至凶之存亡之初義至

之而後言至者未定之辭故初辭也○初卦至凶之存亡之初義至

此而具故卦成于上者一卦之終故卒成之卦終○撰德至也乾

爲德故撰德謂乾鄭氏曰撰算也非四上失位故非正坤六爻陰

也六爻不皆中故乾謂正也乾六爻二四上皆爲不正坤初注云初

初三失位故非正乾是也若然乾二居坤五乾四居坤初注云初

居坤三居坤五乾四居坤初注云初

下傳文○存亡至半矣○此申要終之義也居音基居辭知鄭王肅
 義一故舉故云知矣辭如屯卦辭馬義也卦辭往利建一卦謂六爻之義言不
 亡故舉童蒙三求我屯謂二童蒙有攸利筮告再主瀆瀆卦辭不
 匪我筮求童蒙三求我屯謂二童蒙有攸利筮告再主瀆瀆卦辭不
 告初筮求童蒙三求我屯謂二童蒙有攸利筮告再主瀆瀆卦辭不
 異位○蒙此兼舉二爻故云思過半矣他卦終者放此爻以乾五至
 爲中二卦同陳二爻故云思過半矣他卦終者放此爻以乾五至
 或爲二四同陰位又五爻同陽位主乾同功爲易之凡言功皆指大五
 夫四爲諸侯乾鑿度文言二四皆承五之功而位則異也○乾
 爲至四則凶○侯乾鑿度文言二四皆承五之功而位則異也○乾
 譽四不中而近以爲證多懼○凡柔當至六二○相害則吉近而譽之不義相柔得
 則凶故引下傳以爲證多懼○凡柔當至六二○相害則吉近而譽之不義相柔得
 利承陽遠其用柔居六四應之吝遠其于陽者也○此害則吉近而譽之不義相柔得
 无咎者以功三過五之功而應之吝遠其于陽者也○此害則吉近而譽之不義相柔得
 至異位○功三過五之功而應之吝遠其于陽者也○此害則吉近而譽之不義相柔得
 乾鑿度文○功三過五之功而應之吝遠其于陽者也○此害則吉近而譽之不義相柔得
 通中故多凶也六爻之陽皆歸于陰五故謂之多功義云公五爲中則天子亦
 今三陽而稱賤者三爻之陽皆歸于陰五故謂之多功義云公五爲中則天子亦
 云貴大乎富貴皆謂五故賤位矣又云列貴賤者存乎陰位又云崇
 高莫大乎富貴皆謂五故賤位矣又云列貴賤者存乎陰位又云崇
 言貴屯初九傳云我朵頤貴亦不賤足大得是民也是也若交下不善文亦得
 頤初九傳云我朵頤貴亦不賤足大得是民也是也若交下不善文亦得
 多凶故不言其善也○頤謂三勝也稱勝也○同物故云其勝稱危虞上云注非
 危謂三故不知其柔其剛○皆謂三勝也稱勝也○同物故云其勝稱危虞上云注非

其中爻不備故此傳論二爻之義云其要无咎其用柔中也論三爻之義云其柔危其剛勝邪以陽居陽故稱也

易之爲書也廣大悉備有天地人之道故悉備以言乎天地之間

則備矣有天道焉有人道焉有地道焉道謂陰陽剛柔仁義之

道所謂性命之理也兼三才而兩之故六參天兩地爲六畫故

六也六者非它也三才之道也六爻之動三極之道故三才之

道也道有變動故曰爻爻也者效天下之動者也爻有等故曰

物聖人有以見天下之動而觀其會通以行其等禮故爻有等

乾陽物坤陰物故爲物物相雜故曰文純乾純坤之時未有文

章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文

不當故吉凶生焉不當謂不當位當則生吉不當則生凶故吉

凶生也易有至備矣繫上曰夫易廣矣大矣荀彼注云以陰

則備矣天道也地道也陽易陰謂之大下云以言乎天地之間

故廣大悉備也道謂至理也天地之間人道也大衍之數儒三才

命之理下云兼三才而兩之是順性命之理也參天至六也性

始其要无咎此之謂易之道也

䷀

乾稱易道知至至之可與幾也

故懼以始知終終之可與存義也故懼以終終日乾乾故无咎危

者使平易者使傾惡盈福嫌故易之道者也

䷀

謂文至三也○此

天下爲公選賢與能故庖犧作易創二五升降之法以天德居天
 位夏商以後大道既隱天下爲家大人世及以爲禮至殷之末世
 紂爲无道故文王演易昌明大道經書易六爻之辭而明致太平之
 易道廢而復興屯之六三君子以經綸是文王演易文王與紂之事
 事上九亢龍有悔也其當殷之末世謂紂之威德成于三王終日乾
 邪上九惕若夤龍神知威德之威故謂乾乾三三多凶○危謂至危也○此
 虞義也承上窮神知化德之威故知危謂乾乾三三多凶○危謂至危也○此
 乾九三爻辭曰无辭言云雖危无咎故謂乾乾三三多凶○危謂至危也○此
 三爻辭曰无辭言云雖危无咎故謂乾乾三三多凶○危謂至危也○此
 之會故平則之虞上德亦合云乾文五幽則庖犧亦與天地合德庖犧使德平
 乾五文王則之虞上德亦合云乾文五幽則庖犧亦與天地合德庖犧使德平
 上也○九乾爲至紂也○乾以易知故乾爲易道承殷之末世言故傾也
 上○九乾爲至紂也○乾以易知故乾爲易道承殷之末世言故傾也
 交○大謂至履也○此虞義也陽稱大乾道變化故大乾道純粹乾道爲陽
 交○大謂至履也○此虞義也陽稱大乾道變化故大乾道純粹乾道爲陽
 物也○終日乾乾反復道反復乾不稱衰是道不廢至義也○乾稱精至者
 也○終日乾乾反復道反復乾不稱衰是道不廢至義也○乾稱精至者
 終之謂上此其要无咎釋同義引以爲三證知天道知終雖危无咎使
 此傳之懼以終上此其要无咎釋同義引以爲三證知天道知終雖危无咎使

平地道變盈人道惡盈故易者使傾謙自
乾來上九降三乾爲易道故易之道者也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險注險謂坎也謂乾二五之坤

成坎離日月麗天天險不可升故知險者也夫坤天下之至順也

德行恆簡以知阻注阻險阻也謂坤二五之乾艮爲山陵坎爲水

巽高兌下地險山川丘陵故以知阻也能說諸心能擘諸侯之慮

注乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心坎心爲慮乾初之坤爲

震震爲諸侯故能擘諸侯之慮定天下之吉凶成天下之娓娓者

注謂乾二五之坤成離日坎月則八卦象具八卦定吉凶故能定

天下之吉凶娓娓者陰陽之微月生震初故成天下之娓娓者是

故變化云爲吉事有詳注詳善也吉之先見者也陽出變化云爲

吉事爲詳謂復初乾元者也象事知器占事知來注象事爲坤坤

爲器乾五之坤成象故象事知器占事謂乾以知來乾五動成離

則翫其占故知來天地設位聖人成能注天尊五地卑二故設位

乾爲聖人能說諸心能肇諸侯之慮故成能也人謀鬼謀百姓與

能乾乾爲人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀

鬼謀百姓與能險險謂至者也○此虞義也坎爲險故云險謂坎

乾二五之坤成坎離坎月離日故日月麗天論語曰仲尼日月也

無得而踰焉又云夫離坎之義不可及也猶天不可階而升也故云

至險也○此虞義也知險之義也天險離不可升也坎爲險故云

丘陵爲山坎爲水巽爲高澤動而地險故兌爲下坤爲地也險山

至之慮○此虞義也兌爲口說也從坎說諸心說之深也○初獨

與聖人同憂虞義從兌騰之口說也從坎說諸心說之深也○初獨

能聖人同憂虞義從兌騰之口說也從坎說諸心說之深也○初獨

艱者○此虞義也乾成二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀

艱者○此虞義也乾成二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀

之吉凶○此虞義也乾成二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀

故云艱者○此虞義也乾成二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀

元吉者○此虞義也乾成二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀

目離日○此虞義也乾成二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀

乾五爲聖人謂五謂乾也○此虞義也乾成二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀

至與能○此虞義也人謀謂謀及乃心也鬼謀謂謀及卜筮也百姓謂謀及卿士也朱仰之以百姓爲謀及庶人非也聖人成能故百姓與

八卦以象告

注

在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口

震言故以象告也爻象以情言

注

聖人之情見乎辭故爻象以情

言震爲言剛柔雜居而吉凶可見矣

注

乾二之坤成坎坤五之乾

成離故剛柔雜居艮爲居離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶

可見也變動以利言

注

乾變之坤成震乾爲利變而通之以盡利

震爲言故變動以利言吉凶以情遷

注

乾吉坤凶大爻發揮旁通

情也故以情遷是故惡惡相攻而吉凶生

注

攻摩也乾爲愛坤爲

惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉以惡攻愛生凶故吉凶生遠近相

取而悔吝生

注

遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生悔陰取陽生吝悔

吝言小疵情僞相感而利害生

注

情陽僞陰也情感僞生利僞感

情生害乾爲利坤爲害凡易之情近而不相得則凶句或害之悔

且吝

注

坤爲近爲害以陰居陽以陽居陰爲悔且吝也將叛者其

辭慚注坎人之辭也坎爲隱伏將叛坎爲心故慚也中心疑者其

辭枝注離人之辭也火性枝分故枝疑也吉人之辭寡注艮人之

辭也艮其輔言有序故辭寡躁人之辭多注震人之辭也震爲決

躁笑言啞啞故辭多誣善之人其辭游注兌人之辭也兌爲口舌

誣乾乾爲善人也失其守者其辭誣注巽人之辭也巽詰誄陽在

初守巽初陽入伏陰下故其辭誄此六子也離上坎下震起艮止

兌見巽伏上經終坎離則下經終既濟未濟上繫終乾坤則下繫

終六子此易之大義者也注成在天至告也○此虞義也日月在天

二五之乾成巽離兌故八卦象成兌爲口震言爲告故以象告也

以觀乎情故聖人之情見乎辭全體爲彖析體爲爻上傳云知者

觀其彖辭則思過半矣乾文曰六爻發揮旁通情也故爻象以

情言也○乾二至見也○此虞義也乾二升五故乾二之五成坎

坤五降二故坤五之乾成離乾剛坤柔故剛柔居坤二之五成坎

成離互有巽兌乾二五之坤成坎互有震艮八卦而小成故八卦

體備八卦定吉凶故吉凶之坤成坎互有震艮八卦而小成故八卦

者義之和也變動則有所適如吉利至情遷○此虞義也遷運徙也變

乾有坤旁義通成六十四卦故長入情遷也○攻摩至凶生○此虞剛坤
攻有剛柔相○摩故愛惡小疵○此虞義惡陽也○本謂爻吉位之遠近而云消
故柔凶剛生也○遠陽至小疵○此虞義惡陽也○本謂爻吉位之遠近而云消
陽近陰者遠陰謂于乾陽則稱遠近于陰則陽稱近陰故謂陽取陰生
乾為近陰者遠陰謂于乾陽則稱遠近于陰則陽稱近陰故謂陽取陰生
悔陰陽居至陽為害○陰取虞義生吝陽實介為正陰虛客為偽大故曰吝離乎小疵
○悔陰陽居至陽為害○陰取虞義生吝陽實介為正陰虛客為偽大故曰吝離乎小疵
者必著乎偽離乎偽者必著乎情害也○知情陽為偽陰也○乾為利義故情
凡應二爻相繼比有不相得者乃悔吝為小疵矣○乾鑿而凶難云不當位而剛有柔
相二爻相繼比有不相得者乃悔吝為小疵矣○乾鑿而凶難云不當位而剛有柔
之皆失義○坎鄭人注謂漸也○此虞義也○六稱子復表乾鑿而角臨十
二辟卦皆稱表○坎鄭人注謂漸也○此虞義也○六稱子復表乾鑿而角臨十
表龍顏稱復為人隱伏人將叛之子象也○稱人形體之章識也○故表乾鑿而角臨十
人龍之辭也○坎復為人隱伏人將叛之子象也○稱人形體之章識也○故表乾鑿而角臨十
疑如五○此虞義也○知離火性枝分者大元應枝疑離也○一曰六至幹
羅如五○此虞義也○知離火性枝分者大元應枝疑離也○一曰六至幹
辭寡剛○此虞義也○知離火性枝分者大元應枝疑離也○一曰六至幹
也震剛○此虞義也○知離火性枝分者大元應枝疑離也○一曰六至幹
人至人也○兌為元曰四舌氣與乾通故言啞也○異究為躁卦○謂震
誣善也○兌為元曰四舌氣與乾通故言啞也○異究為躁卦○謂震
者善也○此虞義也○知離火性枝分者大元應枝疑離也○一曰六至幹
詰誦亦謂曲也○乾初在傳下云其言曲為乾通故言啞也○異究為躁卦○謂震
見者已下皆謂文離火之辭故云上坎六隱伏也○離下震決躁故起兌止誣

乾故見巽卦
 經所以終始
 萬物故伏
 坎離則下經
 終成既濟
 上未濟也
 繫終乾上
 坤繫乾則
 下繫其易
 六子之纏
 此邪已下
 皆七十子
 敘所
 傳大義故云此
 易之大義故者此

周易述十七

周易述十八

學海堂本

元和惠徵君棟著

文言傳

注文言乾坤卦爻辭也文王所制故謂之文言孔子爲之傳

疏

文言一篇皆夫子所釋乾坤二卦卦爻辭之義故云卦爻辭也

梁武帝云文言是文王所制案元者筭之長也一節魯穆姜引之在孔子前以故爲文王所制然則初九以下著答問而稱子曰豈亦文王所制耶是知文言者指卦爻辭也以卦爻辭爲文王制故謂之文言孔子爲之傳故謂之文言傳乃十翼之一也

元者善之長也

注乾爲善始息于子故曰善之長外傳曰震雷長也

故曰元亨者嘉之會也

注以陽通陰義同昏黃故曰嘉之會利者

義之和也

注陰陽相和各得其宜故曰義之和貞者事之幹也

陰陽正而位當則可以幹舉萬事君子體仁足以長人

注易有三

才故舉君子初九仁也長君也元爲體之長君子體仁故爲人之

長故書作體信嘉會足以合禮

注嘉屬五禮故嘉會足以合禮繫

曰觀其會通以行其等禮利物足以和義

注中和所以育萬物故

曰利物外傳曰言義必及利貞固足以幹事注剛柔皆正物莫能
傾故足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞注四者道也

入行之則爲德君子中庸故能行此四者以贊化育與天地合德

也疏乾爲至曰元○乾爲善虞義也初乾爲積善故云善始息于

韓詩曰元長也○以陽至之會○亨通也六十四卦陰陽相應經

文多仲春令會男女義是也○陰陽至之和○嘉故曰嘉之會周禮媒

氏云荀子春令會男女義是也○陰陽至之和○嘉故曰嘉之會周禮媒

宜也荀子春令會男女義是也○陰陽至之和○嘉故曰嘉之會周禮媒

則下無他義焉得之分義也○陰陽至之和○嘉故曰嘉之會周禮媒

時和故云義之利也○義從禾說文陽相禾云二得月其始生八月而孰得

陰陽至萬事○此荀義也貞正也○陰陽至之和○嘉故曰嘉之會周禮媒

正其本萬事理可以廣雅及薛君韓詩注說卦離爲幹卦云陽貞在外能

幹正是有正義廣雅及薛君韓詩注說卦離爲幹卦云陽貞在外能

之幹○易有至之長○太極者三才之合也○大衍者三才之道也○初

九震者三才之長也○震初九仁也○周語太生故東方爲仁復六二以

下仁謂下乾鑿度曰震初九仁也○周語太生故東方爲仁復六二以

註長爲諸君也○襄九年春秋傳曰元者體以長也○元首也○嘉屬至等禮之

長震爲諸君也○襄九年春秋傳曰元者體以長也○元首也○嘉屬至等禮之

昏冠其禮一故大軍賓嘉也唐虞三禮仁故足長人也○嘉屬至等禮之

地然後有萬物有萬物然後有男女有男女則天地不交而萬物不興故大
宗伯以昏冠之禮親成男女以法天地之嘉禮案月令正義據
世本伏羲制以儷皮嫁娶之禮則嘉禮始於伏羲也繫曰者上繫
文交者言乎其變者也天地不交不能通氣於三春也故曰講禮於
通是也○中等禮有等威利貞者中禮昭也中庸曰致中和天地位於
焉萬物育焉○和以育萬物即利貞之義也外傳者周語文韋
昭注云能利人然後爲義呂氏春秋曰義之大者莫大於利人故
義也荀子儒效篇曰萬物莫足以傾之謂固居正不傾動無廢
事故足中庸曰苟不至德至道不凝焉故云一陽之謂道元亨利貞
皆道也中庸曰苟不至德至道不凝焉故云一陽之謂道元亨利貞
即中和也易尚中和君子之德合於中也故能行此四者以贊化育與天地合德也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也注乾爲龍德隱而未

見故隱者也不易世不成名注震爲世初剛難拔故不易世行而

未成故不成名遯世无悶不見是而无悶注乾陽隱初故遯世坤

辭于上故不見是震爲樂故无悶樂則行之憂則違之注陽出初

震爲樂爲行故樂則行之坤死稱憂隱在坤中遯世无悶故憂則

違之初辯于物故言違霍乎其不可拔潛龍也注霍堅剛貌初爲

本堅樹在始故不可拔潛龍之志也

疏

乾稱爲至者也○述文言而

房易傳曰乾爲龍德龍以見爲功今尙隱藏之故隱者也○中庸曰君

子依乎中庸遠世不見知而不悔唯聖人隱者也○震爲至成名○震

乾世度曰正陽在下爲聖人繼世故爲人隱也○初剛拔虞屯象傳義

爲世虞義也震爲長子成德而隱者於三立於初剛拔虞屯象傳義

也乾爲善善不積不足初以成德而隱者於三立於初剛拔虞屯象傳義

各也○乾爲善善不積不足初以成德而隱者於三立於初剛拔虞屯象傳義

初故遠世坤謂復至德坤乃反君道陰亂於上虞義潛於京房易傳曰潛

龍勿用衆道同志至德坤乃反君道陰亂於上虞義潛於京房易傳曰潛

震爲樂亦虞義也震春也春繁露曰春蠱也蠱然喜樂之貌

故爲樂能文曰悶也春繁露曰春蠱也蠱然喜樂之貌

違○此虞義也復初體震故陽出初震章昭注國語曰震爲作足

故爲行震爲樂也復初體震故陽出初震章昭注國語曰震爲作足

年春初傳曰死惡物也故曰坤一死稱憂陽隱坤爲陰是辨於物也○憂

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

注九二

陽不正上升坤五故曰正中庸言之信庸行之謹

注

庸用也乾爲

言爲信震爲行處和應坤故曰信二非其位故曰謹二者皆用中

之義中庸曰庸德之行庸言之謹閑邪存其誠

注

閑防也乾爲誠

二失位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之善世而不伐

注

陽升坤五始以美德利天下不言所利故曰不伐德博而化

注

五據坤故德博羣陰順從故物化易曰見龍在田利見大人君德

也

注

傳別於經故稱易曰有天德而後可居天位故曰君德

疏

九

至正中○乾鑿度曰陰陽失位皆爲不正鄭注云初六陰不正九

二陽不正蓋九二中而不正今升坤五故曰正中正謂正上中不正九

九五象傳曰孚於嘉吉位正中也虞註云凡五言中正中正皆陽

得其正以此爲例是也○庸用至之謹○鄭氏三禮目錄曰各中

庸者以其記中和之可用也庸用也乾爲信乾爲言九家說卦文乾爲信

虞義也上云體信足以及長人故乾爲信乾爲言九家說卦文乾爲信

而應坤二五相孚是庸言之信也此荀義也升坤五居二爲非其位

易者寡過之書也○此家義也二義皆用中義故引中庸以爲證耳

庸行謹言也○此家義也二義皆用中義故引中庸以爲證耳

○閑防之義此○此家義也二義皆用中義故引中庸以爲證耳

也子十坤與上下經別卷王弼始以文言附乾坤二卦後遂失古意也二十升坤五然必有聖人之德而後可居天子之位言君德者兼德位言之

九三曰君子終日乾乾夕惕若夤厲无咎何謂也子曰君子進德修

業乾為德坤為業以乾通坤謂為進德修業忠信所以進德也

修辭立其誠所以居業也忠信謂五乾為言三不中故修辭誠

謂二三艮又艮為居故居業知至至之可與幾也知終終之可與

存義也至謂初陽在初稱幾幾者動之微知微知彰故曰可與

幾終謂上陰稱義知存知亡故曰可與存義是故居上位而不驕

在下位而不憂下卦之上故曰上位知終終之故不驕居三承

五故曰下位知至至之故不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

終日乾乾以陽動也夕惕若夤以陰息也因日以動因夜以息

故云因其時乾為至修業崇德而廣業也此虞義也繫上曰夫易聖人所以

屬乾業屬坤也三體泰泰內乾外坤德業者乾坤相輔而成故以乾通坤謂為進德修業虞氏曰陽在三四為修三過中四不及中

故皆言進德修業也○忠信至居業○五以陽居中也故曰忠信
言進言修德者皆謂不中以求中三居業○五以陽居中也故曰忠信
立誠所以求中也○三居業也○至謂至存義○陽初從一陽也○陰故謂
五以進德法中也○三居業也○至謂至存義○陽初從一陽也○陰故謂
初繫曰動之微君子知微知彰知幾幾也○陽初從一陽也○陰故謂
微故曰動之微君子知微知彰知幾幾也○陽初從一陽也○陰故謂
謂亡故繫度曰微君子知微知彰知幾幾也○陽初從一陽也○陰故謂
知亡故繫度曰微君子知微知彰知幾幾也○陽初從一陽也○陰故謂
終而爲之君是位也○居上位而亦如初之上九之亢故不憂也○荀
三臣於五此是下位也○居上位而亦如初之上九之亢故不憂也○荀
至其時○此淮南義也○班固曰淮南王安聘易者九人號終日
法其書○今亡而鴻烈所述者其緒餘也○彼文云易者九人號終日
脫賁字而亡屬漢書多有作若屬者皆據古文也
云雖危无咎漢書多有作若屬者皆據古文也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆

非離羣也君子進德修業及時故无咎

注

或躍爲上在淵爲下進

謂居五退謂居初二四不正故皆言邪三四不中故皆言時及時

所以求中也中庸曰君子而時中

疏

或之者疑之也無常無恆是

此荀義也○中者而不正故言邪○三正而不中故言時○四不中不正
故兼言之○時中者易之大要也○孔子於象傳言中者舉一爻所適之位而
中者三十卦於象傳言中者舉一爻所適之位而言之也○時無
一卦所取之義而言之也○中者舉一爻所適之位而言之也○時無

定而位有定故象多言中少言時子思作中庸述夫子之意曰君子而時中時中之義深矣故文宣申用九之義曰知進退存亡而

不失其正者其惟聖人乎是時中之義也王弼本欲及時也今從古

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應謂震巽也庖

犧觀變而放八卦雷風相薄故相應同氣相求謂艮兌也山澤

通氣故相求水流湮火就燥謂坎離也離上而坎下水火不相

射雲從龍風從虎謂乾坤也乾爲龍雲生天故從龍坤爲虎風

生地故從虎聖人作而萬物覩聖人謂庖犧合德乾五造作八

卦故聖人作覩見也四變五體離離爲見故萬物覩萬物皆相見

利見之象也本乎天者親上本乎地者親下震坎艮皆出乎乾

故曰本乎天而與乾親故曰親上巽離兌皆出乎坤故曰本乎地

而與坤親故曰親下天尊故上地卑故下也則各從其類也二

五相應如物類之相感故下之應上猶子之於父母各從其類疏

謂震至從虎○此虞義也傳因二五相應而廣其義明八卦陰陽本有是相應之理也庖犧觀變於陰陽而立八卦震雷巽風相薄

而不相悖故不同聲相應艮山兌澤高下氣通故同氣相求坎水離火相逮而不相射射虎馱也內經曰雲出天氣風出地氣乾為龍坤為虎故雲從龍風從虎鴻範曰日風鄭注云風土氣也凡氣非風不行為猶金木水火非土不處故土氣為風虎土物也坤為土是風從虎亦是從其類也○聖人至象也○此虞義也○聖人即大也文王書辭系庖犧於九五故聖人謂庖犧也○庖犧全體中和故合德乾五始作八卦是聖人作樂記曰作者利見大聖人也○震相見乎離故離為見聖人作萬物共觀即利見大聖人也○震相坎至下也○此虞義也○乾道成男故震坎艮皆本乎天之尊陽類故親上坤道成女故巽離兌皆本乎坤而皆陰類故親下坤道成卑故有上下之別表義也○云父尊本乎坤而皆陰類故親下坤道成至其類○此總結上義也○物類相感如聲氣之類是也○下應上謂聖人作而萬物親也言二之應五如子之親上親下以類相從所以釋利見之義也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位注天尊故貴以陽居陰故

无位高而无民注坤為民驕亢失位故无民賢人在下位而无輔

注上應三三陽德正故曰賢人別體在下故曰在下位兩陽无應

故无輔是以動而有悔也注動於上不應於下故有悔疏天尊至

此虞義也上於三才為天道是天尊故貴也上本陰位以陽居之

故无位无位猶失位荀云在上故貴失位故无位亦此義也○坤為至无民○廣雅曰亢高也越語曰天道盈而不溢盛而不驕上九驕亢又處非其位民不與之故无民也○上應至无輔○此荀

義也知賢人爲九三者上傳云在下位而不憂故知三也乾鑿度
有一聖二庸三君子之目謂復初陽正爲聖人臨二陽不正爲庸
人泰三陽正爲君子乾爲賢人故又稱賢人也三在下卦故云別
體主上敵應故无輔也○動於至有悔○此淮南義見繆稱篇也

潛龍勿用下也注下謂初見龍在田時舍也注暫舍於二以時升坤

五終日乾乾行事也注坤爲事以乾通坤故行事或躍在淵自試

也注求陽正位而居之故自試飛龍在天上治也注畫八卦以治

下故日上治亢龍有悔窮之災也注卦窮於上知進忘退故災乾

元用九天下治也注正元以成化故天下治疏下謂至下治○易

爲初二非其位故云暫舍虞氏亦云非王位時暫舍也以時升坤

五故經云見龍在田田謂坤非謂舍於田也坤爲事謂泰坤震爲

行以乾通坤故曰行進德修業是也四非上居五則當下居初

或之故云自試也白虎通曰伏戲仰觀俯察畫八卦以治下服初

而化之故謂之伏戲孟喜章句曰伏服也戲化也是畫卦治下之

事上對下言故云上治也王肅註上九曰知進忘退故悔蓋卦窮

於上當退之三上不知退亢極災至故曰災也春秋元命包曰天

不深正其元不能成其化九者變化之義以元用九六爻皆正王

者體元建極一以貫之而君臣

上下各得其位故天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏注陽息初震下有伏巽故曰潛藏見龍在田天

下文明

注

二升坤五坤爲文坤五降二體離離爲明故天下文明

終日乾乾與時偕行

注

震爲行因時而惕故與時偕行書曰時之

徙也勤以行或躍在淵乾道乃革

注

二上變體革故乾道乃革飛

龍在天乃位乎天德

注

體元居正故位乎天德書曰其惟王位在

德元忼龍有悔與時偕極

注

陽將負其極弱故與時偕極乾元用

九乃見天則

注

六爻皆正天之法也在人則爲王度易說易六位

正王度見矣

疏

陽息至潛藏○繫下曰龍蛇之蟄以存身也虞彼

龍異爲蛇故曰潛藏也○二升至文明○二升坤五觀乎人文以

化成天下坤離皆指在下而言故云文明○二升坤五觀乎人文以

息至三體震震爲行書曰者周書周祝文孔晁注云謂與時偕行

也○二上至乃革○二升坤五上降坤三上變也乾二上變

其象爲革故體革而云四體革者革之既濟較九四爻耳四變

成既濟革彖云元亨利貞與乾用九同故發其義於九四爻而云

乾道乃革耳○體元至德元○易有德不位天德位九五也天德

無其位亦不敢作禮樂焉鄭注云言作禮樂者必聖人在天子之

位體元居正者以乾元之德而居九五之位故云位乎天德也書

洛誥文引之者證天德之爲乾元也○陽將至偕極○陽窮於上

則陰復於下故云陽將負伏生鴻範五行傳曰王之不極是謂不

建厥咎爲弱易說亢厥龍之恒陰厥弱鄭注云天爲剛德剛氣失故於人
 廣雅曰亢極也蔡邕月令章句曰曰至尊而亡一人之助故其極弱也
 爲弱即與時偕極之義也○六爻至見矣○六爻皆正謂既濟也
 剛柔正而位當行事皆合於天故曰天之法參同契曰用九翻
 爲道規矩是也易說者乾鑿度文案鴻範五行傳射屬王極鄭氏
 注云射王極之度也射人將發矢必先於此儀之發矢則必中於
 彼矣君將出政亦先於朝廷度之
 出則應於民心故云王度見矣

乾元者始而亨者也乾始開通以陽通陰故始通利貞者情性也

推情合性乾始而以美利利天下不言所利大矣哉乾始元

也美利謂雲行雨施品物流形故利天下天何言哉四時行焉百

物生焉故利之大者也大哉乾乎剛健中正純粹精也剛者天

德也健者天行也中謂居五正謂居初與三也純兼統陰爻也粹

不雜也一氣能變曰精繫曰精氣爲物六爻發揮旁通情也發

動揮變也乾六爻發揮變動旁通於坤坤來八乾以成六十四卦

吉凶以情遷故曰旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下

平也。言乾六爻乘時以居天位坤下成之成既濟定陰陽和均

而得其正故天下平。疏大乾始至始通始○此虞義也始即元也乾知

交於坤以陽通陰故始中也○推情性之發也此魏伯陽義也推情不

正以歸於正故曰貞性中也○利貞者情性之發也此魏伯陽義也推情不

合性謂之利也○中乾和始至大利貞者情性之發也此魏伯陽義也推情不

萬物育既濟之效也○中乾和始至大利貞者情性之發也此魏伯陽義也推情不

乾始元也美利以下述虞義至也○大乾和始至大利貞者情性之發也此魏伯陽義也推情不

天知也始也○美利以下述虞義至也○大乾和始至大利貞者情性之發也此魏伯陽義也推情不

或時行也○美利以下述虞義至也○大乾和始至大利貞者情性之發也此魏伯陽義也推情不

四時行也○美利以下述虞義至也○大乾和始至大利貞者情性之發也此魏伯陽義也推情不

也○美利以下述虞義至也○大乾和始至大利貞者情性之發也此魏伯陽義也推情不

也○美利以下述虞義至也○大乾和始至大利貞者情性之發也此魏伯陽義也推情不

也○美利以下述虞義至也○大乾和始至大利貞者情性之發也此魏伯陽義也推情不

萬變而不失其正者唯旁通乎若然旁通與用九用六同義乾坤純故用九六餘卦六爻相雜謂之旁通也吉凶以情遷下繫文各卦旁通有吉凶者易之情故云旁通情也○言乾至下平○義見乾卦及象傳陰陽和均以下荀義也

君子以成德爲行日可見之行也注初善也積善成德震爲行故以

爲行終日乾乾行事也故日可見之行潛之爲言也隱而未見行

而未成是以君子弗用也注陽見于二成于三今隱初故未見震

爲行行而未成是以弗用疏初善至之行○初元也元者善之長

坤文言曰初乾爲積善善積於初成於三故漢議郎元寶碑云乾

乾積善三終日乾乾積善成德之象故曰日可見之行也德必三

而成者乾鑿度曰易始於一而德於二通於三至三而天地人之道

備故董子曰天地與人三而成德天之通於三至三而天地人之道

九二見龍故云陽見於二春秋元命包曰陽起於一而成於三今陽

在初故隱而未見體震震爲行行而未成謂德未成於十八年古

文春秋傳曰服讒蒐隱以誣成德服虔曰成德成就之

德初德未成故弗用也此專釋潛義故云潛之爲言

君子學以聚之問以辯之注二陽在二兌爲口震爲言爲講論臨坤

爲文故學以聚之問以辯之兌象君子以朋友講習寬以居之仁

以行之注震爲寬仁爲行居謂居五謂寬以居上而行仁德也易

曰見龍在田利見大人君德也注德成而上故曰君德疏二講習○至

此虞義也乾自坤來陽在初爲震在二爲兌故兌爲口震爲言爲講論臨坤爲文者博學於文故也兌象朋友講習者虞於彼言爲兌兩口相對故朋友講習漢博陵太守孔彪碑曰龍德而學學問所以成君德也周書本典曰王在東宮召周公曰朕聞武考不知乃問不得乃學資不肖永無惑五行志曰傳曰思之不審是謂至德也○震爲寬仁虞義也漢書五行志曰傳曰思之不審是謂不聖審寬也孔子曰居上不寬吾何以觀之哉言上不寬大包容臣下則不能居聖位也○德成至君德○德成而上樂記文皇侃之註云二德成而升坤五故云德成而上謂德已成而居君位故云也

九三重剛而不中上不在天下不在田注重剛謂乾天謂乾五田謂

坤田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣注過中則惕疏重剛至坤

坤柔內外皆乾故曰重剛虞註云以乾接乾故重剛位非二五故不中謂上不居乾五而下不居坤田二居坤田龍德而正中者也○過中則惕○此揚雄義也法言曰立政鼓衆莫尚於中和又云甄陶天下其在和乎龍之潛亢不獲其中矣是以過則惕不及中則躍其近於中乎言三

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人注人謂三故或之

或之者疑之也故无咎

注

坎爲疑非其位故疑之也

疏在人謂三〇

中者繫上曰六爻之動三極之道極中也三不中以三於三才爲人道得稱中也三猶得正故云中不在人〇非其至之也〇二四變體坎坎心爲疑以九居四故曰非其位豫九四亦非其位以一陽據五陰卦之所由以豫者也故曰勿疑與此異也

夫大人者

注

聖明德備曰大人與天地合其德**注**與天合德謂居五

與地合德謂居二與日月合其明

注

坤五之乾二成離離爲日乾

二之坤五爲坎坎爲月與四時合其序

注

十二消息復加坎大壯

加震姤加離觀加兌故與四時合其序與鬼神合其吉凶

注

乾坤

合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼神合其吉凶先天而天弗違後

天而奉天時

注

乾九二在先故曰先天而居坤五故天弗違坤六

五在後故曰後天降居乾二故奉天時天且弗違而況于人乎况

于鬼神乎

注

人謂三知鬼神之情狀與天地相似故不違

疏

聖明至大

人〇此易孟京說及乾鑿度文大人謂二五執中含和而成既濟之功者也故淮南泰族曰大人者與天地合德日月合明鬼神合靈四時合信故聖人懷天氣抱天心執中含和不下廟堂而衍四海變習萬物民化而遷善若性諸己能以神化是言既濟之事也

五○與天至居二○此荀義也二五皆稱大人故兼舉之三才之道
其序○十二消息乾坤十二畫也四時四正坎離震兌也劉洪加乾
象歷曰中孚加坎解卦震咸離賁復為坎求次卦復加坎也壯加乾
○震姤加離觀乾加兌陽坤陰起中孚陰為鬼故為坎求次卦復加坎也
神此虞義也乾為坤陰起中孚陰為鬼故為坎求次卦復加坎也
乾坤鬼也以乾為先九與鬼合其吉凶○乾九五至天時○內外皆
○違人謂至六五在外故曰後天而居二建諸天而無悖天時也
神而無疑百世以俟聖人也鄭不註云鬼神從天而地者也易曰百世
以俟聖人而百世以俟聖人也鄭不註云鬼神從天而地者也易曰百世
鬼神之情狀與天地相况於聖人乎况於鬼神道但易學在孔氏故中能
質鬼神之情狀與天地相况於聖人乎况於鬼神道但易學在孔氏故中能
庸所論與
文言一也

恍之為言也知進而不知退注陽位在五今乃在上故曰知進而不

知退知存而不知亡注在上當陰今反為陽故曰知存而不知亡

知得而不知喪注得謂陽喪謂陰陽位至上為進自下為退九

本陽爻當居陽位陽位今九居之是知存而不知亡也乾陽為得坤
存陰為亡上宜陰爻今九居之是知存而不知亡也乾陽為得坤
陰為喪知九之為此專釋亢義故云亢之為喪是知
得而不知喪也此專釋亢義故云亢之為喪是知

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

注

進謂居五

退謂居二存謂五爲陽位亡謂上爲陰位再言聖人者上聖人謂

五下聖人謂二也此申用九之義而用六之義亦在其中矣

疏

謂進

至二也○此荀義也豫六五曰貞疾恆不死象曰中未亡也五中

陽位故云中未亡五爲存則上爲亡又上爲宗廟故云亡謂上也

九五生知之聖故首曰聖人九二學知之聖○此時升坤五故云知

進退存亡而不失其正言學而後至於聖也○此申至中矣○曰

進曰存用九之義曰退曰亡用六之義此兼釋之故坤文言不再申也

坤至柔而動也剛

注純陰至順故柔陰動生陽故動也剛至靜而德

方

注其靜也翕故至靜其動也闢故德方虞氏謂陰開爲方也後

得主而有常

注初動成震陽爲先陰爲後後順得常故後得主而

有常含萬物而化光

注坤承乾施含弘光大品物咸亨故化光坤

稱化也坤道其順乎承天而時行

注順者順於乾坤承乾故稱道

貞於六月未間時而治六辰故承天而時行也

疏純陰至故柔○

此荀義也雜卦

曰乾剛坤柔虞彼註云坤陰和順故柔與荀同義○陰動至也剛

○此九家義也陰動生陽謂初三五也說卦曰立地之道曰柔與

剛義同於此○其靜至方也○繫上曰其靜也翕翕則靜之至者
故云至靜其動也闢闢開也陰動闢而廣生方猶廣也坤六二直
方大虞註云方謂闢陰開爲方故地男先乎女故云陽爲先陰爲
動至有常○坤承至化也○乾天也坤稱化也○順者乾施坤道故
後乾○坤承至化也○乾天也坤稱化也○順者乾施坤道故
承乾施○坤承至化也○乾天也坤稱化也○順者乾施坤道故
坤順也○虞注云純柔承天時行故順是順者順於乾也○乾稱道
承乾故亦稱道繫上坤道成女亦謂成乾而稱道也○貞於六月未
間時而治六月未右行陰時六以奉順成其歲卽承天時行之義
也

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃

注

初乾爲積善以坤牝

陽滅出復震爲餘慶坤積不善以乾通坤極姤生巽爲餘殃臣弑

其君子弑其父

注

坤消至二艮子弑父至三成否坤臣弑君上下

不交天下无邦故子弑父臣弑君非一朝一夕之故其所由來者

漸矣

注

剛爻爲朝柔爻爲夕漸積也陽息成泰君子道長陰消成

否小人道長皆非一朝一夕之故由積漸使然故君子慎所積易

曰正其本萬物理君子慎始差若毫釐繆以千里謂此爻也由辯

之不早辯也注辯別也初動成震體復則別之早矣繫曰復小而

辯於物易曰履霜堅冰至蓋言順也注順猶馴也惡惡疾其始疏

初乾至餘殃○此虞義也乾為善自乙一乾以至三乾成故為積善
乾坤之牡殃也故云以坤牝陽喪滅於乙一乾以至三乾成故為積善
終有慶故曰餘慶陽稱慶也坤為惡故積一索所得之通坤至十六
日為姤巽象見辛故云極姤生巽者故坤一索所得之通坤至十六
殃於此據五納甲也書曰三載考績三考黜陟幽明伏生書傳曰積善
至福於明五福以類升故陟之積善不善至於幽幽六極以類降故黜之
考績者日計月計歲計至於鄭註三載運曰殃至禍惡也考九載謂乾家坤家也
五福六極餘慶餘殃之謂鄭註三載運曰殃至禍惡也考九載謂乾家坤家也
乾為君下消乾為君父坤消此虞義也坤本乾道也說三卦曰乾為君為父
父至三否否體坤父坤消此虞義也坤本乾道也說三卦曰乾為君為父
天下無邦否否體坤父坤消此虞義也坤本乾道也說三卦曰乾為君為父
明之○剛爻至爻也○剛爻為朝夕柔為夕此虞義也故引象傳以交
曰晝夜者剛柔之象也○剛爻為朝夕柔為夕此虞義也故引象傳以交
漸何休注公羊曰漸者物事之端先見之辭故云漸也乾積善
成泰故君子道長坤積惡成否故君子道小見之辭故云漸也乾積善
初坤積之久而謂之元董故君子對策曰積善為元者易傳十翼而欲正
也初爻為本又謂之元董故君子對策曰積善為元者易傳十翼而欲正
本最微初正豪釐詩舉德輶如正其策曰萬物理初九子慎始亦謂初爻
積惡滅身故曰豪釐詩舉德輶如正其策曰萬物理初九子慎始亦謂初爻
君三十亡國五十二察其繆所以千里失其本已故易曰敘以春秋終

繆以千里故曰臣弑君子弑父非一旦之故其漸久矣蓋古
文間易太史公猶見其全而大小戴禮察保傳經解及易通卦驗
亦引之或遂以爲緯書之文非也○辯別與別同義也鄭氏
義穀梁傳曰滅而不自知由罪大而不解復初九不遠復是
之不早矣有別故惡積而不可弇罪大而不解復初九不遠復是
陰物○順猶至其始○象曰漸也順其道與順同義皆謂陰順陽之
性而成堅冰也管子七法曰漸也順也靡也久也皆謂復習積貫而
化其義一也惡惡疾其始傷十七年殷梁傳文易著戒於初爻是
始疾其

直其正也方其義也

注

正當爲敬字之誤也乾爲敬故直其敬也坤

爲義故方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤**注**

乾二在內故直內而居五是敬立也坤五在外故方外而居二是

義立也五動二應陰陽合德故德不孤易曰直方大不習无不利

則不疑其所行也

注

得位得中故不疑其所行

疏

正當至義也○下云敬以直內

○故知正當爲敬乾爲敬虞義也坤爲義義見上也○乾二至不孤

敬立也二自五來在外故方外退居二是義之裁於中者故義立
也二五相應乾升坤降成既濟定故德不孤也○得位至所行○

陰居陰是得位也六居二是得中也得位得中爻之最善者故不疑其所行

陰雖有美舍之注陽稱美以從王事弗敢成也地道也注坤爲地妻

道也注繫曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

水一火二木三金四土五妃以五成故水六火七木八金九土十

水以天一爲火二牡木以天三爲土十牡土以天五爲水六牡火

以天七爲金四牡金以天九爲木八牡陽奇爲牡陰耦爲妃故曰

妻道春秋傳曰水火之牡也又曰火水妃也臣道也注天尊地卑

乾爲君故坤爲臣虞氏以坤爲臣也地道无成而代有終也注坤

化成物實終乾事

疏陽稱美○陽稱美虞義也三下有伏陽故有美含之○繫曰至土十○繫曰者上繫文妃

以五成昭九年春秋傳文皇侃禮記義疏曰金木水火得土而成

土數五故妃以五成也○水以至妻道○此皆劉氏三統曆文也

鄭注鴻範云木克土爲妻念克木爲妻與此義同也陽奇爲牡音

牡雄也陰耦爲妃者妃配也陰陽之書有五行妃合之說木畏金

乙爲庚妃金畏火辛爲丙妃火畏水丁爲壬妃水畏土癸爲戊妃

土畏木己爲甲妃是陽爲牡陰爲妃也○春秋至妃也○水火之

尊義也昭十七年春秋傳文火水妃也昭九年傳文所以證妃牡之

爲君坤與乾絕體故知坤爲臣虞氏註遊九三蹇六二損上九小
過六二皆云坤爲臣也○坤化至乾事○坤化成物上繫文周語
單襄公曰成德之終也是成與終同義物始於乾而成於坤今坤
曰弗敢成曰无成者坤奉乾道而成物代乾終事不居其名董子
所謂昌力而辭功是也

天地變化草木蕃

注

在天爲變在地爲化乾息坤成泰天地交而萬

物通故草木蕃天地閉賢人隱

注

泰反成否乾三稱賢人隱藏坤

中以儉德避難不可營以祿故賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言

謹也

注

謹猶慎也

疏

在天至木蕃○此虞義也陽變陰化故在天

息坤成泰泰象傳曰天地交而萬物通萬物出震震爲草木故草

木蕃也○泰反至人隱○此虞義也否泰反其類故泰反成否漢

樊穀修西嶽廟記云泰氣推否是也乾文言曰賢人在下位而无

輔註謂九三故知乾三稱賢人也六三含章是隱藏坤中否象君

子亦謂三也○謹猶慎也○象

曰慎不害也故曰謹猶慎也

君子黃中通理正位居體

注

地色黃坤爲理五之下中故曰黃中乾

來通坤故稱通理正位居體者謂九正陽位而六居下體也一說

上體儀禮喪服傳曰正體於上美在其中而暢於四支發於事業

美之至也

注九正陽位故美在其中四支謂股肱書曰臣作朕股

肱六居下體故暢於四支坤為專為業故發於事業中美能黃上

美為元下美則裳故曰美之至也乾為美坤承乾故為美

疏至地色

上○地色黃坤為理也虞義也乾鑿度曰天動而施曰仁地靜而理

曰義故知坤為理也地色黃而居是中下中也乾來通坤故稱通

理亦虞義故曰乾來通坤位趙岐云二居五虞又云五正陽位故曰正位孟

子曰五故曰五正陽位一說上體謂居五上體九六者謂九二六五

升坤五故曰五正陽位一說上體謂居五上體九六者謂九二六五

也二升五故曰五正陽位一說上體謂居五上體九六者謂九二六五

謂兩股兩肱○九五正至為美○乾為美二居五上體九六者謂九二六五

引書者虞夏書皋陶謨文也坤為臣為乾之股肱而居下體故暢

於四支坤為事為業虞義也中美能黃上美為元下美則裳昭十

三年春秋傳文二中也故曰中美能黃元乾元二居五故曰上美

為元五降二故曰下美則裳三美盡備故曰美之至也美謂乾而

云坤者坤承乾故也

陰凝於陽必戰

注

初始凝陽至十月而與乾接為其兼於陽也故稱

龍焉

注

陰陽合居故曰兼陽爾雅曰十月為陽俗作嫌於无陽今

從古猶未離其類也故稱血焉

注

坤十月卦故曰未離其類夫玄

黃者天地之雜也。天玄而地黃。注乾坤氣合戌亥故曰雜。天者陽

始於東北。色玄。地者陰。始於西南。色黃。疏初午始至乾接。○陰凝陽

冰陰始凝也。戰者接也。建亥之月。乾之本位。故十月而與乾接也。

今本疑於陽。荀虞姓蜀才。本皆作疑。故從之。○陰陽至從古○消也。

息。坤在亥。亥乾之位也。故曰陰陽合居此。荀義也。爾雅者釋天文。

詩。林杜曰。日月陽止。亦謂十月。為陽月。俗作謂王弼作也。荀鄭虞

陸董皆云。兼於陽。鄭本費氏故云。古也。○坤文消息。戊亥為坤之

息。○乾坤至色。黃。○乾坤氣合。亥。乾鑿度。文消息。戊亥為坤之

月。亥。乾本位。乾鑿度曰。乾稱玄。黃也。天者陽以下。荀義也。鄉飲酒傳

曰。乾坤併處天地之間。氣始於東北。而黃也。天者陽以下。荀義也。鄉飲酒傳

義曰。天地溫厚之氣。始於東北。而黃也。天者陽以下。荀義也。鄉飲酒傳

北。東。北。天地溫厚之氣。始於東北。而黃也。天者陽以下。荀義也。鄉飲酒傳

地。嚴凝之氣。始於西南。而黃也。天者陽以下。荀義也。鄉飲酒傳

西南。西南。坤位。故色黃。考工記曰。天謂之玄。地謂之黃。

周易述十八

周易述十九

學海堂本

元和惠徵君棟著

說卦傳

昔者聖人之作易也**注**聖人謂庖犧幽贊於神明而生蓍**注**幽陰贊

助也乾爲神明爲蓍謂乾伏坤初聖人作易探噴索隱鉤深致遠

无有遠近幽深遂知來物是幽贊於神明而生蓍也參天兩地而

倚數**注**參三倚立也謂分天象爲三才以地兩之立六畫之數故

倚數也觀變於陰陽而立卦**注**謂立天之道曰陰與陽乾坤剛柔

立本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三

變三六十八則十有八變而成卦八卦而小成是也繫曰陽一君

二民陰二君一民不道乾坤者也發揮於剛柔而生爻**注**謂立地

之道曰柔與剛發動揮變也變剛生柔爻變柔生剛爻以二爲六

也因而重之爻在其中故生爻和順於道德而理於義**注**謂立人

之道曰仁與義和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也窮理盡性以至於命

注

以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡

理窮故至於命巽爲命昔者聖人之作易也

注

重言昔者明謂庖

犧將以順性命之理

注

謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順

命陰與陽柔與剛仁與義所謂理也是以立天之道曰陰與陽

注

陰謂坤陽謂乾立地之道曰柔與剛

注

柔謂陰爻剛謂陽爻立人

之道曰仁與義

注

乾爲仁坤爲義兼三才而兩之故易六畫而成

卦

注

謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也分陰分陽迭用

柔剛故易六位而成章

注

陰陽位也柔剛爻也迭遞也章謂文理

乾三畫成天文坤三畫成地理

疏

聖人謂庖犧○庖犧始作八卦

庖犧而言聖人也庖犧時未有易名而稱作易者據後言也

注

卜三易矣○幽陰至著也○此虞義也幽陰謂坤初太玄曰幽

注

神范望注云一稱幽是也中庸曰可以贊天地之化育鄭彼注云

贊助也

乾爲神明乾伏坤初太玄曰昆命天地而產著在昆命之

中故曰幽贊

以通神明之德故幽贊於神明荀子勸學曰無冥冥

之志者無昭昭之明

說文曰冥幽也是幽贊之義也聖人作易探

噴致遠謂乾深致遠者噴初也遂知來物者遠謂天近謂地幽謂陰
 深謂陽乾為物大其叢生滿故百莖是物幽贊為贊化育之本庖犧幽王
 道得而著莖長其創為摸著之法至四營而成易十有八變而成卦
 贊於神明而生信三才為長父安至萬一千五百二十所成通卦
 八卦而小成引信三才為長父安至萬一千五百二十所成通卦
 神明以一德類萬物之情也神明之極數至十其化育參天地皆是一
 太極以三萬數其初也贊於神明其極數至十其化育參天地皆是一
 物也○參三極數其初也贊於神明其極數至十其化育參天地皆是一
 雅文○參三極數其初也贊於神明其極數至十其化育參天地皆是一
 象兩掛一變耦以承奇故云象為三才也五歲再閏數謂乾坤各掛三
 成爲六畫而參兩合之說諸儒不同以馬融從陽得三合數五地數與
 五位相得而各有合之說諸儒不同以馬融從陽得三合數五地數與
 五也地得兩合之說諸儒不同以馬融從陽得三合數五地數與
 之而六謂參兩合之說諸儒不同以馬融從陽得三合數五地數與
 三之以天兩此虞義也倚託大衍卦之數五陽是諸說不同也○陰謂
 立至者○此虞義也倚託大衍卦之數五陽是諸說不同也○陰謂
 與陽下繫云剛柔者立本者也畫稱卦有陰陽故云諸說不同也○陰謂
 乾天稱父坤地稱母本天親上也虞彼注云乾剛坤柔為六子父三
 變合為六爻而成六子故卦變於陰陽變而立卦也震坎艮謂之陽三陰
 而得巽離兌坤三索而得故六爻變三六十八爻所云十有八變
 而成卦也乾坤與六子俱名八卦而小成謂六十八爻所云十有八變
 陽一君二民謂震坎艮陰二君一民謂巽離兌卦著之時人尚未有
 畫止一稱陰陽故云不道乾坤者也若然天有離八卦之象聖人因天

制作震巽已下剛柔亦從立後地各之道也○謂立至道生有爻變○此虞義爻也
 六畫稱爻巽爻有剛柔相推變為六爻故謂云九六相變故云動畫剛生
 故爻變動生剛變爻也參重三才以生六爻中故謂云六三為變故謂六畫剛以
 柔爻變動生剛變爻也參重三才以生六爻中故謂云六三為變故謂六畫剛以
 成六十四卦爻始於重一卦之中故通於三也○衍之以數五十三才之虞合義
 也乾鑿度曰易始於重一卦之中故通於三也○衍之以數五十三才之虞合義
 效三才為六畫爻辭有乾仁為義故立人之道曰仁與義以坤陰陽相應為
 和坤順也故和順謂乾坤為動而施仁德故靜而理曰義以坤陰陽相應為
 順於道義也乾鑿度曰乾坤為動而施仁德故靜而理曰義以坤陰陽相應為
 謂之理義也○繫以乾至天為命而施仁德故靜而理曰義以坤陰陽相應為
 窮之理故為性以坤變之化育謂之盡性曰乾簡而天變下為性命盡理
 天故至理於命謂贊天地之化育謂之盡性曰乾簡而天變下為性命盡理
 性故至理於命謂贊天地之化育謂之盡性曰乾簡而天變下為性命盡理
 此既濟之事蓋為下陳明堂大道張本也○重言至有庖犧○此虞
 義也○濟之至理也○陳明堂大道張本也○重言至有庖犧○此虞
 命也○乾變坤化參天兩命此六爻承奇是各正性命乾下為性故以長
 順性巽乾為命故以陰順兩命此六爻承奇是各正性命乾下為性故以長
 羸靡堅施立之地也○立天之道曰陰與陽不言陰陽而言陰陽與是
 陰陽之理立之地也○立天之道曰陰與陽不言陰陽而言陰陽與是
 義是仁義之理也○陰陽柔剛之仁義原於性命所謂性命之理陽下
 云兼三才而兩之也是陰陽柔剛之仁義原於性命所謂性命之理陽下
 謂乾者謂坤三畫為陰乾初三畫為陽也○陰謂至義○性命之理陽下
 以乾為六坤四上畫為陰乾初三畫為陽也○陰謂至義○性命之理陽下
 數乾是天地本有義兼才之參理聖人也○設卦因義重之以地參兩而地成六倚

畫所謂順性命之理也○陰陽至地理○位有陰陽故云陰陽位也爻有剛柔故云柔剛爻也迭遞也○已下虞義也釋言曰遞迭也遞迭同訓故云迭遞也剛柔更用事故云迭迭用柔剛繫上曰仰以觀於天文俯以察於地理故章謂文理者閒雜之義昭廿五年春秋傳曰五章杜預注云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五色備謂之繡所謂五章是也韓非子曰理者成物之文也天地人各有陰陽剛柔仁義即上文性命之理也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯注此明二篇

之次也天地定位乾坤泰否也山澤通氣雷風相薄咸恆損益也水火不相射坎離既未濟也薄入也射厭也所陳凡八卦相錯而成上下二篇也易說陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否下經法陰故以咸爲始恆爲次先損而後益又曰離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終既濟未濟爲下篇終者所以明戒慎而全王道數往者順知來者逆是故易逆數也注坤爲數往乾爲知來坤消從午至亥上來者逆是故易逆數也

下故順乾息從子至巳下上故逆易氣從下生故云易逆數也雷
以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以
君之坤以藏之注烜乾也乾坤三索而得六子六子自下生六子

既成各任生物之功乾爲之君坤受而藏之以成十二辟卦也疏
此明至王道○此承參兩來釋文王分上下二經乾坤泰否坎離
咸恆損益既未濟終始相次之義而六十四卦之序亦可知矣故
云二篇之次也天地定位山川澤通氣雷風相薄山上有澤咸坤下
爲否故云乾坤泰否也山澤通氣雷風相薄山上有澤咸坤下
澤損雷風恆濟火在水上未濟損益坎離既未濟也射薄水火鄭義
水在火上既濟火在水上未濟損益坎離既未濟也射薄水火鄭義
射厥虞陸義也射厥虞陸義也射厥虞陸義也射厥虞陸義也射
後故相錯雜而成射厥虞陸義也射厥虞陸義也射厥虞陸義也射
以釋二篇諸卦之次正與此合故引之陽道純而奇者鄭注謂陽
也故易六十四卦而爲上此象陰陽也陽道純而奇者鄭注謂陽
道專斷兼統陰事故曰純也三法故地篇三十所以象陽也陰
道不純而偶者陰制於陽故故乾爲首坤爲次乾鑿度又云乾坤
陰陽之上篇象陽乾陽坤陰故故乾爲首坤爲次乾鑿度又云乾坤
陰陽之故先泰而後否鄭注謂先尊而後卑先通而後止者所以
消卦也故先泰而後否鄭注謂先尊而後卑先通而後止者所以
陽事也故先泰而後否鄭注謂先尊而後卑先通而後止者所以
爲始恆爲次先陰而後陽者以取類陰事也乾鑿度曰損者陰用
事益者陽用事故先損而後益以鄭注謂損象也陽用事之時陰宜自

損以奉陽者所以戒陰道以執其順者也益當知陰用事之時陽來
 自損以益陰者所以戒陰道以執其順者也益當知陰用事之時陽來
 故象陽用事之時陰自損以奉陽益其化者也益當知陰用事之時陽來
 當自損以益陰者所以戒陰道以執其順者也益當知陰用事之時陽來
 十乃天地離數起故曰陰陽之於坎離象傳曰乾坤大明終始而陰陽之於
 坎而終天地離數起故曰陰陽之於坎離象傳曰乾坤大明終始而陰陽之於
 終始萬物是上篇終坎離之於坎離象傳曰乾坤大明終始而陰陽之於
 明戒慎而全王道終坎離之於坎離象傳曰乾坤大明終始而陰陽之於
 成既濟定既濟象傳曰君子思患而豫防之治不忘亂故云六爻既正
 必當復亂故君子象傳曰君子思患而豫防之治不忘亂故云六爻既正
 而全王道序○卦曰坤為物至不可窮也○故繫上曰神以未濟終焉是以藏
 未濟之義也○坤曰為物至不可窮也○故繫上曰神以未濟終焉是以藏
 注云乾神知來坤至知藏從往故坤為數順往乾為息自來坤消已下虞義
 也坤消自午右行至亥從上故坤為數順往乾為息自來坤消已下虞義
 而從下逆易氣從下生乾十度辰文鄭法坤注云息自來坤消已下虞義
 氣從下逆易氣從下生乾十度辰文鄭法坤注云息自來坤消已下虞義
 成亦自下生故云易逆數也○坎乾之至卦也○一索再乾三義也乾道
 異離兌皆自下而上以明易之為逆數也○坎乾之至卦也○一索再乾三義也乾道
 六子各任其才而往以生明易之為逆數也○坎乾之至卦也○一索再乾三義也乾道
 之散午至亥是謂十二時卦著此者為下陳明堂十二月之法謂消
 卦自午至亥是謂十二時卦著此者為下陳明堂十二月之法謂消

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成

言乎艮

帝上帝也上帝五帝在太微之中迭生子孫更王天下

故四時之序五德相次聖人法之以立明堂爲治天下之大法也
神農曰天府黃帝曰合宮唐曰五府虞曰總章夏曰世室殷曰重
屋周曰明堂明堂者有五室四堂二九四七五三六一八四正四
維皆合於十五室以祭天堂以布政王者承天統物各於其方以
聽事謂之明堂月令虞夏商周四代行之今所傳月令是也古之
聖人生有配天之業沒有配天之祭故太皞以下歷代所禘太皞
以木德炎帝以火德黃帝以土德少昊以金德顓頊以水德王者
行大享之禮於明堂謂之禘祖宗其郊則行之於南郊禘郊祖宗
四大祭而總謂之禘者禘其祖之所自出故也一帝配天功臣從
祀故禘禮上邇遠祖旁及毀廟下逮功臣聖人居天子之位以一
德貫三才行配天之祭推人道以接天天神降地示出入鬼格夫
然而陰陽和風雨時五穀孰草木茂民无鄙惡物无疵厲羣生咸
遂名盡其氣威厲不試刑措不用風俗純美四夷賓服諸福之物

可致之詳无不畢至所謂既濟定也庖犧畫八卦以贊化育其道
如此萬物出乎震震東方也**注**出生也東方者青陽太廟也齊乎
巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也**注**東南者東青陽个南明
堂个也巽陽藏室故絜齊離也者明也萬物皆相見南方之卦也
注離爲日爲火故明日出照物以日相見故萬物皆相見南方者
明堂太廟也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也**注**負斧
扆南面而立故南面而聽天下聽聽朔也乾爲治天子當陽故嚮
明而治蓋取諸此者言明堂之法取諸此也蔡氏謂人君之位莫
正於此故雖有五名而主以明堂也坤也者地也萬物皆致養焉
故曰致役乎坤**注**坤位未而王四季故用事於西南而居中央西
總章个南明堂个中央太廟太室也明堂月令中央土土爰稼穡
故萬物皆致養役事也坤爲事王者四時迎氣於四郊其中央之
帝乃方澤也合圖丘之帝爲六天兌正秋也萬物之所說也故曰

說言乎兌

注兌主酉故正秋總章太廟也兌爲雨澤故說萬物震

爲言震二動成兌言從口出故說言也戰乎乾乾西北之卦也言

陰陽相薄也

注西北者西總章个北元堂个也坤十月卦乾消氣

入坤故陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所

歸也故曰勞乎坎

注正北方者元堂太廟也勞動也水性動而不

舍故曰勞卦歸藏也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮

注東北者東青陽个也故曰成始北元堂个也故

曰成終神也者妙萬物而爲言者也

注神謂易卽一也妙微也聖

人飭明堂以一偶萬明者以爲法微者以是行不見其事而見其

功故妙萬物而爲言動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥

萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬

物始萬物者莫盛乎艮

注

四時分而效職故水火相逮雷風不相

注

悖山澤通氣

注六子合而成物然後能變化既成萬物也

注

謂乾坤乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣不言乾坤

而言變化者以見神之所爲疏子帝上至如此○此陳明堂之法六

而乾坤之用宏夫然而既濟之王治明堂以配上帝周以木德謂配

上帝者孝經曰周公宗祀文王於明堂以配上帝周以木德謂配

木德之帝是五德之帝皆稱也上帝也略曰王帝在太微之中體天而

子孫更之王天下者此何休義也劉歆七略曰王帝在太微之中體天而

行是以明堂之制內有太室象紫微南出明堂象太微援神契亦

謂五精之神實在太微故知五帝在太微之中堂象太微傳曰大哉乾

元萬物資始云乃統生天郊特牲王曰萬物如本乎天聖五人而爲天子尤

所篤生物者故云乃統生天郊特牲王曰萬物如本乎天聖五人而爲天子尤

王時序勝死火云土金水五行家之語孔子事王曰王有五生相故王火金水

時化育以成萬物其神謂之王帝又曰五行用事先起於木土則

方萬物之初皆出焉是故王帝之而首以木德王天起於木土則

以所生之庖轉作八卦聖人戴禮之威德云文明堂天法故聖人法之

立明堂謂之庖轉作八卦聖人戴禮之威德云文明堂天法故聖人法之

也四尺法坤九之宮法也九方象地屋圓楣徑二丈陰變也六尺法乾之

二月三十八戶法極陰之變數七十二牖法五所行日數八達

象八風法六卦通天臺徑九尺法乾以九覆六高三尺法三統

鍾九之數二時八柱象二四八宿堂高三尺法三統

堂四丈象五色法四時五行水四丈應觀禮經是言所亡故黃圖氏

明堂月令論其說略同尋明堂之制應觀禮經是言所亡故黃圖氏

四六八

女之偶三終五始云坎離震兌爲四正乾坤艮巽爲祭四維一布政
 者後魏封軌明堂議文軌又云依行而祭故室不過五禮時布政
 故堂不踰四軌是也王承軌天統物各於其方以聽事者禮記明堂
 陰陽錄南文出明堂象太微西出總章象五潢北出元象營室東
 象紫垣南出明堂象太微西出總章象五潢北出元象營室東
 出青陽象天市上帝四時陰陽奉四時效氣物行也王統物成萬物
 也蔡氏章句曰市上帝四時陰陽奉四時效氣物行也王統物成萬物
 具備各從時月令虞夏明堂所以示承祖考神明明堂不敢泄瀆陳四代義
 故以明堂冠月令虞夏明堂所以示承祖考神明明堂不敢泄瀆陳四代義
 之服器其文在周書五十三大戴禮明堂位至聖爲能令
 於小戴而刪明堂字故云凡有血氣者莫不尊親故曰配天是
 聽明睿知足以業也臨文尙書伊訓篇曰惟太甲元年十有二月乙
 丑朔伊尹祀於先王誕賓有牧尹訓方明曰配天是
 湯太丁外丙之服先王誕賓有牧尹訓方明曰配天是
 放明堂之制也太甲行以冬至越禮宗祀先王於明堂以配上帝方明有
 有配天之祭也太甲行以冬至越禮宗祀先王於明堂以配上帝方明有
 之主及康繼世有德王中君與之皆主行配天之祭禹湯配天三以配上帝中是
 夏之少康周之宣王中君與之皆主行配天之祭禹湯配天三以配上帝中是
 之君也云太王歷上德禘祫禮運云宗廟配天用德者也天下爲公
 鄭注祭法云有虞氏以下歷上德禘祫禮運云宗廟配天用德者也天下爲公
 已下稍用其姓氏虞氏以下歷上德禘祫禮運云宗廟配天用德者也天下爲公
 成王周公由此氏選代禹湯以下雖大用明堂之法而爲家道稍隱也武
 若然太皞炎帝當蔡氏黃帝獨斷曰易曰帝其出乎震震下者木也言宓犧
 於魯語及祭法也蔡氏黃帝獨斷曰易曰帝其出乎震震下者木也言宓犧

氏始以生土德神農氏下也黃帝以火德宓戲氏生神農氏又火德氏以生少氏
吳氏以金德繼之金生於下也吳氏以水德繼之金生於下也吳氏以水德繼之金生於下也
五德相次自太皞以金德繼之金生於下也吳氏以水德繼之金生於下也吳氏以水德繼之金生於下也
木德繼之木生於下也吳氏以水德繼之金生於下也吳氏以水德繼之金生於下也吳氏以水德繼之金生於下也
氏以德繼之木生於下也吳氏以水德繼之金生於下也吳氏以水德繼之金生於下也吳氏以水德繼之金生於下也
以水德繼之木生於下也吳氏以水德繼之金生於下也吳氏以水德繼之金生於下也吳氏以水德繼之金生於下也
堯舜禹湯文武成列五德相次故禹氏以堯氏以金德繼之金生於下也吳氏以水德繼之金生於下也
唐虞已前之制其列五德相次故禹氏以堯氏以金德繼之金生於下也吳氏以水德繼之金生於下也
牲魚鼈四海九州之實歷代皆有損益薦四禮器曰大饗也其丹漆也絲禮續
也東帛加璧共財也其龜無常貨列各以知其國之次之所有見情致也遠物漆也絲禮續
竹箭與衆共財也其龜無常貨列各以知其國之次之所有見情致也遠物漆也絲禮續
器謂之大饗其宗事大饗者明堂之與春禘也王之時行及大饗之禮於吉禘明
堂謂之大饗其宗事大饗者明堂之與春禘也王之時行及大饗之禮於吉禘明
也祖者如周之祖文王也宗者如周之祖文王也宗者如周之祖文王也宗者如周之祖文王也
皆謂之大饗其宗事大饗者明堂之與春禘也王之時行及大饗之禮於吉禘明
曰北於南郊就陽位也又云爾雅於郊祭名故謂之禘也郊祭名故謂之禘也郊祭名故謂之禘也
郊其於南郊就陽位也又云爾雅於郊祭名故謂之禘也郊祭名故謂之禘也郊祭名故謂之禘也
祭而總謂之禘者楚語郊禘也鄭注禘大祭也序傳云禘王不禘也及鄭箋云發
大禘箋謂之禘者楚語郊禘也鄭注禘大祭也序傳云禘王不禘也及鄭箋云發
大祖謂之文王是祖稱子也劉歆云先王祖則終王是故宗稱大祭也皆禘者
禘其祖之所自出董仲舒曰天劉歆云先王祖則終王是故宗稱大祭也皆禘者
配天功臣也殷庚曰茲上遠祖於先王爾祖之與享又之遠祖一帝
虞喜曰終禘及郊宗昭穆是也韓詩內傳曰禘者取毀廟之二主祧之外合又
及毀廟皆升禘合食序昭穆是也韓詩內傳曰禘者取毀廟之二主祧之外合又

食於太祖是也下隆功臣者謂有功臣而無義周書大匡曰勇配害上
不登於明堂高堂隆釋之云謂有勇臣而無義死登堂而配食故
蔡氏據禮記太學志曰聖人居祭於明堂之位謂如董仲舒云飛龍在
神祭下逮功臣之事也聖人居祭於明堂之位謂如董仲舒云飛龍在
天乃三位乎連其天德而居三者天地人也文曰參通之者王古之造
文者三畫而連其天德而居三者天地人也文曰參通之者王古之造
祭子曰天一貫遠故推王故道云以接天德貫禮之才灌行配天以祭格
天故變天神降地示出九鬼格人即鬼可得樂而所禮是也樂六變則天
降八變則地示出九鬼格人即鬼可得樂而所禮是也樂六變則天
以仁下遂濟是也六珍不仁厚故无疵厲鵠衣所謂禹然則陰陽和
降之用章於下是也羣咸遂各盡其氣者對策畢其壽命之氣也諸
福皇蠙可致之詳无畢咸遂各盡其氣者對策畢其壽命之氣也諸
甘露地出醴泉山出器龜龍在宮沼之類是也可既濟之詳謂如天性降
保合太和中庸曰致卦中以和天化育其焉道萬物此育焉言明生至廟大
於易故云伏義畫八卦中贊贊也此下言明道萬物此育焉言明生至廟大
出明堂義也贊廣雅曰生令也此下言明道萬物此育焉言明生至廟大
者明堂義也贊廣雅曰生令也此下言明道萬物此育焉言明生至廟大
屢言萬物也震東方者青陽太廟在東故傳云東方也蟲稱萬物出乎震
正四維當明堂十二室者青陽太廟在東故傳云東方也蟲稱萬物出乎震
右个索祀於良隅仲春之月御青陽太廟在東故傳云東方也蟲稱萬物出乎震
御青陽右个索祀於良隅仲春之月御青陽太廟在東故傳云東方也蟲稱萬物出乎震
坤隅之中央御明極自岷崙崇中至太離室正之季野土王之御日明堂中氣於索祀於

孟秋之月御總章左總章索祀於坤隅仲秋之月御總章索祀於乾隅孟冬之月御總章索祀於艮隅季冬之月御總章索祀於坤隅
 於兌正季秋之月御總章左總章索祀於坤隅仲秋之月御總章索祀於乾隅孟冬之月御總章索祀於艮隅季冬之月御總章索祀於坤隅
 元堂右祀於乾隅仲冬之月御角也高誘注室南祀於四坎正季冬之月御元堂索祀於四維當十二總章之事也今唯耳○坤當太廟太室齊○巽言東南者巽之章太廟當左總章之事也今唯耳○坤當太廟太室齊○巽言東南者巽之
 東震也其南離也故曰東青陽○東南明堂必於巽陽藏室故太廟齊
 虞義也陽伏巽初故巽陽藏室○人南明堂必於巽陽藏室故太廟齊
 齊之言齊也齊不齊以神致齊其德也祭統陽藏室神明之德在內故繫
 上云聖人以此齊戒以神明其德也祭統陽藏室神明之德在內故繫
 性以盡物性故離明照於四方故曰○離為至廟也○相見此上虞義也離言南方者明堂在南故云明堂太廟也○負
 火日外景故明離明照於四方故曰○離為至廟也○相見此上虞義也離言南方者明堂在南故云明堂太廟也○負
 相見此上虞義也離言南方者明堂在南故云明堂太廟也○負
 斧至堂也○負斧也○展南面立周書明堂在文其文曰明堂太廟也○負
 之位負斧依南面立羣公卿士侍於左右是南面之事也○云聽
 朔也者周禮太宰云正月之卿士始和布治於邦國都鄙乃縣治象
 之法於象魏使萬民觀治象挾日而敘之干寶注云周正建子之
 月告朔日也此即玉藻之聽朔矣案玉藻云天子注云周正建子之
 外謂明堂南門之外天子受朔於南郊還於明堂告時帝配祖考
 縣六象之法於象魏使萬民觀治象挾日而敘之干寶注云周正建子之
 官太史云頒告朔於邦國閏月堂居門終月聽朔有禮當唯在冬
 官匠人職冬官亡故明堂之制不詳諸儒鄭玄等咸有異說唯在冬
 戴馬宮孔牢賈逵盧植穎容許慎服虔蔡邕雍高誘諸儒知有此制
 而蔡氏之說尤備具於月令章句今依用之乾為治虞義也天子制
 當陽文四年春用命所謂嚮明而治也正於八卦亦是明堂法明堂太
 天子當陽諸侯用命所謂嚮明而治也正於八卦亦是明堂法明堂太

廟正位故云蓋取諸此也引蔡氏者明堂月令論也彼文引
此傳爲證言人君四時所居之位莫正於明堂故雖有青陽等五
名而以明堂爲主因謂之明堂也○坤位至六天○乾鑿度曰坤
位在未參同契曰土居西南象虎通謂西南得朋故用事於西
中宮戊己之功未在中南王得赤白各居一方皆黑
赤白皆稟中央土當季夏通土而居中太廟太室
明堂爲總章南爲明堂月令中央土居中央不名時也
故云爲中央太廟十五年也春秋傳曰土爰稼穡也杜預訓以養人者故萬
物皆致養焉僖十五年春鴻範曰土爰稼穡也杜預訓以養人者故萬
事黃帝則役事中央之王者卽周禮迎氣於郊迎禮蒼帝司樂帝以日夏黑帝降也
其神傳曰中央之極自無岷嶺中央迎氣於澤室之必知周禮蒼帝司樂帝以日夏黑帝降也
行神傳曰中央之極自無岷嶺中央迎氣於澤室之必知周禮蒼帝司樂帝以日夏黑帝降也
室之野卽中央之極自無岷嶺中央迎氣於澤室之必知周禮蒼帝司樂帝以日夏黑帝降也
太室之野卽中央之極自無岷嶺中央迎氣於澤室之必知周禮蒼帝司樂帝以日夏黑帝降也
其北不用皇天大帝與五帝爲六故明堂有一主氣謂之神郊中央合北
辰丘之帝爲六天也其神謂之六宗等是也周禮大方明伯以下玉傳神
者妙萬物而爲言月令其神謂之六宗等是也周禮大方明伯以下玉傳神
器以青圭禮東方蒼帝也禮上南方赤帝也禮以白琥禮中央帝
也白帝也玄璜禮北方黑帝也赤璋禮南方赤帝也黃琮禮中央帝
也其神謂之六宗禮書虞夏書曰種於六宗伏生馬融云萬
種物於六宗此謂地不載禮曰春生非覲於天子爲宮方三匝步四

壇方十有二尋深四尺加北方明於其上方明設者木玉與方周禮同方明
 東放乎明堂之制也王皆觀諸侯或巡狩是也岳塞外有方明亦謂之
 明堂荀子所謂築明堂於塞外侯朝諸侯於明堂儀禮侯伯諸侯則
 齊方明泰山虞種堂即方明也周書朝諸侯則於明堂觀禮侯伯諸侯則
 設方明故明堂六宗而觀四岳羣牧謂周禮方明堂觀禮侯伯諸侯則
 官冬官明而明堂六天之制不詳禮氏謂鄭氏司盟非也其澤制之詳於冬
 配天不知事明堂六帝謂漢氏四誤春秋魯禘改禘為宗廟之祭無
 明堂明主之法本於易明堂之法亡而後人遂不知明堂為總章化
 育矣○明堂主兩澤為口言從義也出兌為澤坎象半見故為兩澤震為
 太廟息震成兌兩澤為口言從義也出兌為澤坎象半見故為兩澤震為
 言陽息震成兌兩澤為口言從義也出兌為澤坎象半見故為兩澤震為
 薄也○坤言西北者乾之西兌也其北坎位也故曰消息總亦在北元故堂
 十月卦乾消入坤故言入也陽言出陰言入不言陰陽相
 出入者據乾消入坤故言入也陽言出陰言入不言陰陽相
 北方之卦於明堂為元堂太廟也坎北至陽言出陰言入不言陰陽相
 性動而不舍謂明堂晝夜也鄭氏謂坎大元準之以動故云勞動也歸水
 藏虞義也月令言天地閉藏故云歸藏也○東北至成終○艮歸之
 東震也故曰青陽其北坎故曰歸藏也○東北至成終○艮歸之
 故曰成終萬物出乎震故曰成始也○神謂至為言○神謂易虞
 義也繫上曰非天下之至神其孰能與於神注云至神謂易虞
 初得一微凡太玄萬形得一莫後成乎一云呂氏成萬物乃知神之神知神之神
 謂得微凡太玄萬形得一莫後成乎一云呂氏成萬物乃知神之神知神之神

一也荀悅申鑒曰理微謂之妙字亦作眇曹大家注幽通賦云眇
 微也眇妙同物耳呂氏春秋曰妙字而難見眇荀子曰精微而無形則眇
 微妙亦同義耳聖王飭民不疾大戴禮威德五穀彼文爲飾侯古兵而
 其言曰聖王之威德夷懷水曰明辟雍赤戶白凡九室一室有四戶
 八牖以茅蓋上圖方外服明堂者古之綴牖堂高三尺東
 西九順南七筵順其宮於明堂三百步凡有民疾六畜疫五穀災生於
 天道不順天玄董子對策曰正百官正萬物以正從始也故爲人君者
 正心以萬正朝廷正萬朝廷對策曰正百官正萬物以正從始也故爲人君者
 四方以是謂以一偶萬論語曰吾道一以貫之義也明者以爲法
 微者以是行越語萬蠡論曰天吾道一以貫之義也明者以爲法
 微者以是行越語萬蠡論曰天吾道一以貫之義也明者以爲法
 法故明者以是行越語萬蠡論曰天吾道一以貫之義也明者以爲法
 且微荀子止之執猶如天地之行無微如日月之行時大戴禮曰晦朔天
 細微無怠子之執猶如天地之行無微如日月之行時大戴禮曰晦朔天
 其功荀子止之執猶如天地之行無微如日月之行時大戴禮曰晦朔天
 爲不見其事也章變動者見其功也荀子變無爲而成不見其物而
 爲言也○四時至成物○承上明堂大法而一言六子陽合四時而成物
 而效職○所謂明者以成物○承上明堂大法而一言六子陽合四時而成物
 所謂微者以是行也○承上明堂大法而一言六子陽合四時而成物
 乾道變化各正性命○承上明堂大法而一言六子陽合四時而成物
 效職變化各正性命○承上明堂大法而一言六子陽合四時而成物
 曰知變六子合道而成物○承上明堂大法而一言六子陽合四時而成物
 神謂大所爲也○承上明堂大法而一言六子陽合四時而成物
 所謂大所爲也○承上明堂大法而一言六子陽合四時而成物

變而不窮能測萬物之情性者也大道者所以變化而凝成萬物者也情性也者所以理然否取舍者也故其事大配乎天地參乎日月雜於風雲總要萬物穆穆純純其莫之能循若天之司莫之能職百姓淡然不知其善是其事也易之微言盡於是矣以下皆後師所益也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

注自

此而下皆易後師所益此訓彖傳神明之德也乾爲首坤爲腹震

爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

注

訓近取諸身外傳

曰平八索以成人故春秋時或名易爲八索乾爲馬坤爲牛震爲

龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

注

訓遠取諸物王弼本

誤刊乾爲首上今從古乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一

索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得

男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂

之少男兌三索而得女故謂之少女

注

訓乾道成男坤道成女及

易逆數之義索數也乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰

爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駮馬爲木果坤爲地爲母爲布
爲釜爲吝嗇爲旬爲子母牛爲大舉爲文爲衆爲柄其於地也爲
黑震爲雷爲駟爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲
萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生
其究爲健爲蕃鮮巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲
高爲進退爲不果爲臭其於人也爲宣髮爲廣顙爲多白眼爲近
利市三倍其究爲躁卦坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯揉爲弓輪其
於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲
極心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於
木也爲堅多心離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人
也爲大腹爲乾卦爲鼃爲蟹爲贏爲蚌爲龜其於木也爲折上槁
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閨寺爲指爲拘爲鼠爲
黔喙之屬其於木也爲多節兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折

爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲美

注

訓二篇卦爻之象九家乾

後有四爲龍爲直爲衣爲言坤後有八爲牝爲迷爲方爲囊爲裳
 爲黃爲帛爲漿震後有三爲王爲鶴爲鼓巽後有二爲楊爲鸛坎
 後有八爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲疾藜爲桎梏離後有
 一爲牝牛艮後有三爲鼻爲虎爲狐兌後有二爲常爲輔頰虞氏

逸象又備焉易者象也其是之謂與

疏

自此至德也○說卦先說

之次及消息六子以贊化育其義已盡故自乾敘明堂之法而終之以
 既濟聖人作易以贊化育其義已盡故自乾敘明堂之法而終之以
 益後師者七十子之徒是也必知非孔子所作者乾健也已上下或
 訓彖傳或訓繫辭或訓文不次又篇篇知非孔子所作者乾健也已上下或
 大赤爲辟爲卿爲馬爲禾爲血卦之類亦是云乾爲天爲君爲父爲
 同故知非孔子作也云訓彖傳八卦之德者是泰象傳曰內健而外
 順健順是乾坤也屯傳動乎險中震也需傳剛健而不陷陷
 是坎也離傳重明以麗乎正柔麗乎中應乎乾說是麗兌也大獨巽
 是離也蒙傳險明止止是艮也履傳乎中正晉傳順而麗乎大獨巽
 卦之義也傳險明止止是艮也履傳乎中正晉傳順而麗乎大獨巽
 云巽也坎傳不險離其訓明易含萬象言豈一端其有所訓義故不
 則虞注云精剛自勝動行不休故健純麗者承天麗乾剛陽位在上
 出動行入者精剛初入陰陷者不陽陷陰中麗者承天麗乾剛陽位在上

繫故下止震爲大氏近陽取諸震成兌震言出口故說也○訓近至八索下○
 皆生近而應八卦之體得五氣孔子曰五八卦之序成則五氣變形故
 人首謂上也乾陽唱也故足謂初也震在謂四能動故爲足股謂二腹富
 末其首中多品似乾富者也故足謂初也震在謂四能動故爲足股謂二腹富
 也其首中多品似乾富者也故足謂初也震在謂四能動故爲足股謂二腹富
 下開似股耳謂五也鴻範坎北方屬聽故耳目亦謂五也離日坎
 南方屬視故目也南精神曰耳目屬聽故耳目亦謂五也離日坎
 上耳故鄭云耳目者似口外傳者鄭語文韋昭云以手拘物故爲手口謂
 注云昭八十二年春開似口外傳者鄭語文韋昭云以手拘物故爲手口謂
 行傳曰王極乾爲不極時則有極馬故鄭又注云思之行不健馬時則有疾牛禍者
 也屬王極乾爲不極時則有極馬故鄭又注云思之行不健馬時則有疾牛禍者
 坤鄭注云牛震爲龍者震初九也屬鴻範五行為土思之曰不土牛屬皇極
 地之自鄭初注云龍蟲勿用乾初即震初故震爲於天者屬天乾爲龍
 乾息自初九潛龍勿用乾初即震初故震爲於天者屬天乾爲龍
 星木生人曰巽應八風也巽爲難節而變爲木五時難傳至而鳴九家
 據易生人曰巽應八風也巽爲難節而變爲木五時難傳至而鳴九家
 風相應也二九八主風精爲難故難變爲木五時難傳至而鳴九家
 陽曆故難知時而鳴也坎爲難耳主聽五時難傳至而鳴九家
 聽時則有六禍九注云豕畜之居閑衛而聽者胎四月屬聽九家
 污辱卑下有六禍九注云豕畜之居閑衛而聽者胎四月屬聽九家
 節是其義也離爲雉者劉向五行傳主於易書離爲高宗祭成湯有蜚
 雉登鼎耳而離雉鳴者劉向五行傳主於易書離爲高宗祭成湯有蜚

祥也劉歆視傳以爲羽蟲之孽又離爲文明守止有文章故離爲
 艮爲狗者鄭氏云艮卦在丑艮爲止以能吠鳴止人則屬艮九家
 云艮數三七九六十三三主斗爲犬故犬懷胎三月而生斗運
 行十三時日出故犬十三日而開目斗屈故犬臥屈也斗運四
 市犬亦夜繞室也犬之精畏水不敢飲但舌砥水耳犬鬣以正水灌
 之則解也斗近奎星故犬淫當路不避人者也兌爲羊者兌正秋灌
 也易是類謀曰太山失金雞西帶剛亡玉羊一羊是西方之畜故
 羊又兌爲剛鹵鄭氏謂其畜好剛鹵也此羊一羊是西方之畜故
 上今從鄭氏云男謂古文也○訓乾至數也○繫上曰乾道成男坤道成
 女荀氏云男謂坤初適乾爲巽二適乾爲離三適乾爲兌是以訓乾道成
 三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離三適乾爲兌是以訓乾道成
 男也即長男中男少男也巽三女即長女中女少女也○訓乾道成
 是又訓易逆數之義也震巽一索坎離○訓艮兌三索皆自下而上
 十四卦三百八十四爻之行象卦爻皆取象於八卦故分屬之曰夫
 也乾爲天者乾健也天之行象故乾爲天爲象於八卦故分屬之曰夫
 子曰何天道曰圓地道曰方考工記曰蓋一圓也復以象天也呂氏春
 秋曰何天道曰圓地道曰方考工記曰蓋一圓也復以象天也呂氏春
 曰天道爲父爲君者虞氏云貴氣工記曰蓋一圓也復以象天也呂氏春
 類大故爲父爲君者虞氏云貴氣工記曰蓋一圓也復以象天也呂氏春
 六五金鉉皆謂乾也爲玉爲金者玉取其剛金取其明鼎上九鼎玉鉉
 大赤者虞氏云天陽爲赤寒爲冰者乾位西北其明鼎上九鼎玉鉉
 赤者盛陽之氣故周爲赤釋名曰赤者赫也太陽之色白虎通謂
 乾善故艮也爲老馬者四月正色尚赤也爲瘠馬者鄭氏云凡骨爲
 陽肉爲陰乾陽皆骨故爲瘠馬也爲老馬者四月正色尚赤也爲瘠馬者
 色故爲駸馬案考工記畫爲瘠馬也爲老馬者四月正色尚赤也爲瘠馬者

四八一

道心鴻子由右傳人由入左車從中注云是房有三也震入之卯象三塗
 房三也王虞云變大塗至三體兌出也爲長子者虞云故爲一索故爲
 長子也爲決躁者變至三體兌出也爲長子者虞云故爲一索故爲
 爲蒼竹者九家云蒼竹類也震陽在下根堅剛陰交在震中使
 外蒼竹爲九家者鄭云竹類也震陽在下根堅剛陰交在震中使
 乾之初爲初陽爲雷故爲鼻足爲鼻足者虞云馬白後足爲鼻足
 爲左爲初陽爲雷故爲鼻足爲鼻足者虞云馬白後足爲鼻足
 王初爲馬行先作弄四足爲鼻足者虞云馬白後足爲鼻足
 以初爲馬行先作弄四足爲鼻足者虞云馬白後足爲鼻足
 在下故爲反初陽爲雷故爲鼻足爲鼻足者虞云馬白後足爲鼻足
 故曰反生爲反初陽爲雷故爲鼻足爲鼻足者虞云馬白後足爲鼻足
 象究與四成故其究爲健爲鮮者虞云震爲耳案變爲鮮者虞云震爲耳案變爲鮮者
 巽風與四成故其究爲健爲鮮者虞云震爲耳案變爲鮮者虞云震爲耳案變爲鮮者
 乾爲草剛交爲木震爲蒼竹爲萑葦爲稼穡皆柔交也巽爲木者謂
 剛交也爲風者陸云風土氣柔也巽爲初坤之繩直者故爲風云亦取靜於
 而動於末也爲長女者荀云氣柔也巽爲初坤之繩直者故爲風云亦取靜於
 正一陰使不得邪辟如繩也直爲高者虞云乾以繩在木上故爲工高爲
 白者虞云乾陽在邪辟如繩也直爲高者虞云乾以繩在木上故爲工高爲
 爲進退者二陽爲進初陰爲退巽爲進木退說文引云乾陽在木上故爲工高爲
 可觀於木於五事屬初陰爲退巽爲進木退說文引云乾陽在木上故爲工高爲
 者巽兌之反也兌爲臭其故巽爲不果爲臭者虞云頭髮顚落風至知
 氣巽二入之反也兌爲臭其故巽爲不果爲臭者虞云頭髮顚落風至知
 取四月靡草死案古宣解字皆靡草在地詩瓠葉爲白故宣髮馬君箋
 宣爲寡髮非也案古宣解字皆靡草在地詩瓠葉爲白故宣髮馬君箋

云斯白也今俗斯白之字作鮮齊魯之閉聲近斯宣二年春秋傳
 云於思於思賈逵曰頭白貌思斯同音宣讀如斯故訓為白也
 廣類云者虞白離目上向則白廣四動成乾故多白眼為近廣
 者虞云為白離目上向則白廣四動成乾故多白眼為近廣
 云變至三成故坤為近利市三倍成其乾為利至五成噬嗑
 三爻為三三故坤為近利市三倍成其乾為利至五成噬嗑
 外體變耳○坎至五成噬嗑動上成震也故其究為躁八卦諸
 震巽變耳○坎至五成噬嗑動上成震也故其究為躁八卦諸
 有微陽之氣也為溝瀆者虞云隱以陽關坤水性流通故為溝
 為隱伏者虞云陽藏陰中故為隱以陽關坤水性流通故為溝
 直為矯直者更曲為揉月流水有曲直為矯揉也為弓輪者虞云
 可矯揉故為更曲為揉月流水有曲直為矯揉也為弓輪者虞云
 虞據弦納甲為八言又坎新在丁上弦之為丙為路與三參同契
 八下弦納甲為八言又坎新在丁上弦之為丙為路與三參同契
 於人也為憂者虞云為勞而加憂失心為病亦皆以加憂案兩坤
 也為心痛者坎為耳為疾故曰十為一月痛之為血卦者血陰類
 為耳痛者坎為耳為疾故曰十為一月痛之為血卦者血陰類
 為血卦者坎為耳為疾故曰十為一月痛之為血卦者血陰類
 萬物皆赤故為赤白虎通曰十為一月痛之為血卦者血陰類
 象乾為極心者荀云極中也乾為馬為美脊者宋云陽在中為極
 者乾為首陽陷坤中故為曳首為馬初足不蹄震也薄為極心
 初行則迫地故為薄蹄為曳首為馬初足不蹄震也薄為極心
 多者虞云為溝瀆敗也坤為大者坎折坤為體故為車多者虞云
 坎為大者虞云為溝瀆敗也坤為大者坎折坤為體故為車多者虞云
 陽光坤故為月也為盜者虞云多水行潛窺也○離為火者於木
 堅多心者虞云陽剛在盜中故堅多水行潛窺也○離為火者於木

火燬也南方之行炎而上也爲日者荀云陽外光也爲電者鄭云
 取火明也多明似日暫明也爲日者荀云陽外光也爲電者鄭云
 宵者虞云外剛故爲甲乾爲金離火斷乾實甲而在首上故爲
 於人也爲大腹者虞云象日常滿如妊身婦故爲乾卦鄭云大
 爲腹也爲乾卦者虞云火象日煖燥物故爲乾卦鄭云大腹者
 在能幹讀正也董遇作幹列爲木葉爲龜者張湛讀此爲乾者
 幹同物故讀從之爲龜作幹列爲木葉爲龜者張湛讀此爲乾者
 外剛內柔也鄭云皆骨在外其蟲食木也故折上或虞云離火燒
 離中體大過死巽爲風易本蟲生倉九知八凡主蟲爲風之蟲
 折稟案巽蟲衡曰夫蟲風氣所生倉九知八凡主蟲爲風之蟲
 日化王充論衡曰夫蟲風氣所生倉九知八凡主蟲爲風之蟲
 氣於風故爲巽蟲○艮爲山者周語曰震陽土初則爲坤大塗
 止坤上故爲巽蟲○艮爲山者周語曰震陽土初則爲坤大塗
 陽小故爲徑路鄭云田閑小道曰徑石也爲門闕者虞云乾爲
 蹊陽小故爲徑路鄭云田閑小道曰徑石也爲門闕者虞云乾爲
 艮陽在門外實謂之果草實謂之闕之象也爲門闕者虞云乾爲
 陰也宋云實謂之果草實謂之闕之象也爲門闕者虞云乾爲
 爲闕者虞云實謂之果草實謂之闕之象也爲門闕者虞云乾爲
 爲指者虞云艮手多節主門寺人主巷艮止此職皆掌禁止者
 拘舊作狗上巳爲狗字之誤爲鼠者虞云似狗而小在坎穴中故
 爲鼠晉九四是也爲狗字之誤爲鼠者虞云似狗而小在坎穴中故
 屬黔黑也陽元節在前鄭云屬其爲山獸其云木也爲多節者虞
 陽剛在外故多節在松柏之屬○其爲山獸其云木也爲多節者虞
 爲少女者虞云坤三索位通氣故兌爲通也爲口乾爲神兌爲通
 神通氣女故爲巫案山澤通氣故兌爲通也爲口乾爲神兌爲通

震聲故爲口舌爲毀折者虞云二折震足故爲毀折爲附決者虞
云乾體未圓故附決則果虞之屬也其於地也爲剛者虞云乾
爲二陽在下故剛澤潤下故取位賤爲妾者虞云三少女位賤故爲
爲二陽者虞云讀爲養女使皆取位賤故爲妾者虞云三少女位賤故爲
陽云此象猶未備故又取九家及虞氏以該易之象焉九家所載上
八卦取象未備故又取九家及虞氏以該易之象焉九家所載上
乃說卦之逸象六爻稱六龍故爲龍氏以該易之象焉九家所載上
垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤上曰衣其動也直故爲直黃帝堯
裳震爲言謂乾初也陰陽之義辟諸坤雌雄牝牡以合牡猶坤以爲
故坤爲牝經利牝馬之貞是其義也諸坤雌雄牝牡以合牡猶坤以爲
寫訛爲柄春秋傳曰庭實六畜之故以爲玉帛天地而地黃具爲黃
二十爲一年柄重出方也六旅百幸之故以爲玉帛天地而地黃具爲黃
注云乾之爲王古之帝帛是爲帛也酒主陽漿主陰故坤陰故爲漿
乎震今鼓之於古之帝帛是爲帛也酒主陽漿主陰故坤陰故爲漿
凡冒鼓必於啓之帝帛是爲帛也酒主陽漿主陰故坤陰故爲漿
太玄云三爲啓之帝帛是爲帛也酒主陽漿主陰故坤陰故爲漿
鼓大過體巽坎九十二枯楊生梯黃鐘爲木故爲宮爲聲爲風爲水爲雷
兩者故爲巽坎九十二枯楊生梯黃鐘爲木故爲宮爲聲爲風爲水爲雷
宮釋言曰坎律鍾又光註云坎卦本水爲性平律爲可平也河平也
滅之餘又石鼓文河作可蓋古文也坎爲水故爲性平律爲可平也
或云當爲棟大過棟橈謂可蓋古文也坎爲水故爲性平律爲可平也
能明也爲叢棘者坎於木爲堅多心故爲叢棘曰坎上六示於叢棘
是也坎爲鬼說文曰坎者鬼所堅多心故爲叢棘曰坎上六示於叢棘
亦云爲狐也疾注云坎類爲穿六木三震足艮疾互與坎連故爲桎
曰用說桎也疾注云坎類爲穿六木三震足艮疾互與坎連故爲桎

四年春傳曰純離為牛坤之山牝坤二五之乾成離故為牛艮
 為鼻者管寧曰鼻者艮天中之山噬嗑六二噬膚滅鼻謂鼻之所在為
 天中鼻有山象故曰天中之山誤也虞氏亦云艮為鼻也為狐者
 虎者艮无虎象當濟虞注云否艮為狐傷十四年春秋傳曰其
 未濟卦辭曰復其小狐訖濟虞注云否艮為狐傷十四年春秋傳曰其
 卦遇蠱曰復其小狐訖濟虞注云否艮為狐傷十四年春秋傳曰其
 為狐也取其喙之黔也兌輔頰舌故者九家注云常以西方之象凡
 兌上實三十也○虞氏傳其家五世孟氏之學八卦逸象十
 於九家如乾三十象六十一為王為神為威為嚴為道為德為信為善
 為善人為武人為行人為物為敬為威為嚴為道為德為信為善
 為艮為愛為忿為生為慶為祥為嘉為福為祿為清為治為高為宗
 先為始為知為久為大為盈為肥為好為施為利為清為治為高為宗
 為甲為舊為久為大為盈為肥為好為施為利為清為治為高為宗
 謀為道門為小為百為歲為朱為頂為主為著為坤象八十一為妣為民
 為刑人為富為財為積為重為厚為基為致為用為包為寡為禮為徐
 安為康為富為財為積為重為厚為基為致為用為包為寡為禮為徐
 為營為下為裕為虛為書為永為邇為基為致為用為包為寡為禮為徐
 義為事為類為閉為密為恥為欲為過為醜為惡為怨為害為乙為終
 為喪為死為殺為亂為喪期為積惡為過為醜為惡為怨為害為乙為終
 年為十年為盍為鬼為方為器為戶為庶為輻為大業為土為震象四十九為國
 為邦為大邦為鬼為方為器為戶為庶為輻為大業為土為震象四十九為國
 帝為主為諸侯為人為行人為士為兄為夫為元夫為講為征為問
 出為主為諸侯為人為行人為士為兄為夫為元夫為講為征為問
 為語為告為響為與為奔為走為驚為衛為百為言為講為征為問
 生為緩為寬仁為樂為笑為大笑為懲為陵為祭為噬為草莽為百穀

周易述二十

學海堂本

元和惠徵君棟著

易微言上

元

易上經曰乾元亨利貞述曰元始也乾初爲道本故曰元六爻發揮旁通于坤故亨利貞者六爻皆正成既濟定也彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天述云資取統本也大衍之數五十其用四十有九其一元也故六十四卦萬一千五百二十筭皆取始于乾元筭取始于乾猶萬物之生本乎天

又曰至哉坤元萬物資生乃順承天述云乾坤相並俱生合于一元故萬一千五百二十筭皆受始于乾由坤而生也天地既分陽升陰降坤爲順故順承天

文言曰元者善之長也述云始息于子故曰善之長外傳曰震雷長

也故曰元

尚書召誥曰其維王位在德元

公羊元年春王正月元年者何君之始年也何休注云變一爲元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也疏云春秋說云元者端也氣泉注云元爲氣之始如水之有泉泉流之原無形以起有形以分窺之不見聽之不聞宋氏云無形以起在天成象有形以分在地成形也疏又云春秋說云王不上奉天文以立號則道術無原故先陳春後言王天不深正其元則不能成其化故先起元然後陳春矣是以推元在春上春在王上矣

文選注引元命苞曰元年者何元宜爲一謂之元何

曰君之始年也

公何以不言卽位何休注云卽位者一國之始政莫大于正始故春秋以元之氣正天之端

春秋以下皆元命苞文

以天之端正王之政以王之政

正諸侯之卽位以諸侯之卽位正竟內之治諸侯不上奉王之政則

不得卽位故先言正月而後言卽位政不由王出則不得爲政故先言王而後言正月也王者不承天以制號則無法故先言春而後言王天不深正其元則不能成其化故先言元而後言春五者同日並見相須成體乃天人之大本萬物之所繫不可不察也疏云元年春者天之本王正月公卽位者人之本故曰天人之大本也

呂氏春秋名類曰黃帝曰芒芒昧昧因天之威

一作道

與元同氣

芒芒昧昧

廣大之貌天之威無不敬也非同氣不協

故曰同氣賢于同義同義賢于同力同力賢于

同居同居賢于同名帝者同氣

同元氣也

王者同義

同仁義也

霸者同力

同武力也

勤者同居則薄矣

同居于世

亡者同名同名則悞矣

同義義悞也

名不仁不義悞惡也

其智彌

悞者其所同彌悞其智彌精者其所同彌精

精微妙也

故凡用意不可不

精夫精五帝三王之所以成也

又名類曰元者吉之始也案此與幾者動之微吉之先見者也同義

易通卦驗曰天皇之先與乾曜合元

莊子大宗師曰伏戲得之以襲氣母司馬彪云襲入也氣母元氣之母也崔譔云取元氣之本

通典魏侍中繆襲議曰元者一也首也氣之初也是以周文演易以冠四德仲尼作春秋以統三正

春秋命曆序曰元氣正則天地八卦孳也

文選注一

元命苞曰水者五行始焉元氣之所湊液也

同上

說題辭曰元清氣以爲天渾沌無形體宋均注云言元氣之初如此也渾沌未分也言氣在易爲元在老爲道義不殊也

文選注卅四

說文无字下云奇字无通于元者案奇字衛宏所撰古文奇字也

老子道經曰道可道非常道河上公注云夫道者一元之至理有經術政教之道有自然長生之道常道當以無爲養神無事安民含光藏曜滅迹匿端不可稱道

董子繁露曰唯聖人能屬萬物于一而繫之元也故不及本所從來

而承之不能遂其功是以春秋變一謂之元元猶原也其義以隨天

地終始也

繫上曰原
始及終

故人惟有終始也而生死必應四時之變

原始
及終

故知死生之
說說舍也

故元者爲萬物之本而人之元在焉

禮統曰天地者元氣之所生萬物之祖

後漢書班固傳注及莊子釋

文元即太極太極生兩儀

故云天地者
元氣之所生

三統曆曰太極元氣函三爲一極中也元始也又曰陰陽合德氣鍾

于子化生萬物者也又曰元典曆始曰元傳曰元善之長也共養三

德爲善

孟康注云謂三統之微氣也當施育萬物故謂之德

又曰元體之長也合三體而爲之

原故曰元於春三月每月書王元之三統也三統合于一元故因元

而九三之以爲法又曰經元一以統始易太極之首也

何休公羊成八年注云王者號也德合元者稱皇孔子曰皇象元道

遙術無文字德明諡德合天者稱帝河洛受瑞可放仁義合者稱王

符瑞應天下歸往疏云謂元氣是總三氣之名

三氣謂天地人三統曆曰太極元氣函三

爲一
謂西戌亥三氣

是故其德與之相合者謂之皇皇者美大之名孔子曰

至明諡皆春秋說文宋氏云

宋均注

言皇之德象合元矣逍遙猶動

行其德術未有文字之教其德盛明者爲其諡矣天者二儀分散以

後之稱

仲子

故其德與之相合者謂之帝帝者諦也言審諦如天矣當

爾之時河出圖洛出書可以受而行之則施於天下故曰河洛受瑞

可放耳二儀既分人乃生焉人之行也正直爲本

正直卽中行

行合於仁

義者謂之王行合人道者符瑞應之而爲天下所歸往耳是以王字

通于三才得爲歸往之義

白虎通曰皇君也美也大也天之總美大稱也時質故總之也號之

爲皇者煌煌人莫違也煩一夫擾一士以勞天下不爲皇也不擾匹

夫匹婦故爲皇虛無寥廓與天地通靈也

又曰德合天地者稱帝仁義合者稱王別優劣也禮記諡法曰德象

天地稱帝仁義所生稱王帝者天號王者五行之稱也

淮南泰族曰黃帝曰芒芒昧昧因天之威與元同氣故同氣者帝同義者王同力者霸無一焉者亡

易乾鑿度曰易一元以爲元紀鄭注云天地之元萬物所紀

河圖曰元氣闡陽爲天

後漢方術傳序云其流又有風角遁甲七政元氣注元氣謂開闢陰陽之書也

體元

文言曰元者善之長也君子體仁足以長人述云乾爲善始息于子故曰善之長外傳曰震雷長也故曰元易有三才故舉君子初九仁也元爲體之長君子體仁故爲人之長

又曰乾元用九天下治也述云正元以成化故天下治疏云春秋元命苞曰天不深正其元不能成其化九者變化之義以元用九六爻皆正王者體元建極而君臣上下各得其位故天下治也

又曰飛龍在天乃位乎天德述云體元居正故位乎天德又曰乾元用九乃見天則述云六爻皆正天之法也在人則爲王度易說易六

位正王度見矣

書曰其惟王位在德元小民乃惟刑用于天下越王顯

晉語悼公言於諸大夫曰抑人之有元君將稟命焉若稟而棄之是

焚穀也

穀魯也

二三子爲令之不從故求元君而訪焉孤之不元廢也

其誰怨元而以虐奉之二三子之制也若欲奉元以濟大義將在今

日若欲暴虐以離百姓反易民常亦在今日

无

中庸子曰聲色之於以化民末也

聲色德之顯者故曰末也

詩曰德輶如毛

德輶如毛

德之微者故詩云民鮮克舉

毛猶有倫上天之載無聲無臭至矣

孔子閒居孔子曰以致五至而行三無子夏曰敢問何謂三無孔子

曰無聲之樂無體之禮無服之喪此之謂三無子夏曰三無旣得略

而聞之矣敢問何詩近之孔子曰夙夜基命宥密無聲之樂也威儀

逮逮不可選也無體之禮也凡民有喪匍匐救之無服之喪也

六經無有以无言道者唯中庸引詩上天之載無聲無臭及孔子
閒居論三無此以无言道也說文无字下引王育說曰天闕西北
爲无乾西北之卦西北乾元也天不足西北故言无又引古文奇
字曰无通于元者若然则无與元同義也繫上曰易有太極北史
梁武帝問李業興云易有太極極是有無業興對曰所傳太極是
有愚謂太極卽乾之初九又謂之元故不可言无无通于元故元
爲道之本三統曆曰道據其一卽元也知元之爲道本則後世
先天無極之說皆可不用也

隱元年公羊傳曰元年者何君之始年也何休注云變一爲元元者
氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也疏云春秋說云元
者端也氣泉無形以起有形以分窺之不見聽之不聞宋氏注云元
爲氣之始如水之有泉泉流之原無形以起在天成象有形以分在
地成形也然則有形與無形皆生乎元氣而來故言造起天地天地

之始也

劉瓛周易義曰自無出有曰生

文選六

老子道經曰視之不見名曰夷聽之不聞名曰希王弼注云無象無聲無響無所不通無所不往又曰搏之不得名曰微河上公注云無色曰夷無聲曰希無形曰微又曰此三者不可致詰故混而爲一河上注云混合也故合于三名之而爲一

德經曰天下萬物生于有有生于無河上注云萬物皆從天地生天地有形位故言生於有也天地神明蜎飛蠕動皆從道生道無形故言生於無

淮南說山曰有形出于無形未有天地能生天地者也至深微廣大矣高誘注云未有天地生天地故無形生有形也

孫綽遊天台山賦曰太虛寥廓而無閼運自然之妙有李善注云妙有謂一也言大道運彼自然之妙一而生萬物也謂之爲妙有者欲

言有不見其形則非有故謂之妙欲言其無物由之而生則非無故

謂之有也斯乃無中之有謂之妙有也

文選十一

又曰忽卽有而得玄注云王弼以凡有皆以無爲本無以有爲功將

欲寤無必資于有故云卽有而得玄也

同前

繫辭曰一陰一陽之謂道韓伯注云道者何无之稱也

詳見本書

王弼老子注云凡有皆始於無又曰有之所始以無爲本又曰玄冥

嘿無有也

文選十一

世說文學篇曰王輔嗣弱冠詣裴徽徽問曰夫無者誠萬物之所資

聖人莫肯致言而老子申之無已何耶弼曰聖人體無無又不可以

訓故言必及有老莊未免於有恆訓其所不足

何劭爲弼傳曰老子是有者也故恆言無

所不足

文章敘錄曰自儒者論以老子非聖人絕禮棄學何晏說與聖人同著論行于世

北史梁武帝問李業興云易有太極極是有無業興對曰所傳太極

是有案繫辭言易有太極不可言無

潛

乾初九曰潛龍勿用象曰潛龍勿用陽在下也文言曰龍德而隱者也又曰潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

中庸曰詩云潛雖伏矣亦孔之昭故君子內省不疚無惡於志君子之所不可及者其惟人之所不見乎

釋言曰潛深也潛深測也郭注云測亦水深之別名

法言問神篇曰或問神曰心請問之曰潛天而天潛地而地天地神明而不測者也心之潛也猶將測之況于人乎況于事倫乎 案潛天而天潛地而地所謂知情天地卽神也心之潛也猶將測之所謂形不測也天地神明不測而心能測之伏羲文王孔子是也知情天地形不測人與事倫不足言矣

又曰敢問潛心于聖曰昔仲尼潛心于文王矣達之顏淵亦潛心于仲尼矣未達一聞當作聞耳神在所潛而已矣天神天明照知四方天

精天粹萬物作類人心其神矣乎操則存舍則亡能常操而存者其

惟聖人乎聖人存神索至至誠如神成天下之大順致天下之大利大和

同天人之際天地位萬物育使之而無間者也此既濟之功

隱

文言曰初九潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也潛陽隱初故隱者也

又曰潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也初隱二見故隱而未

見

繫上曰易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此虞注云寂然不動謂隱藏坤初故不動者也至神謂易隱初入微知幾其神乎

又曰探嘖索隱虞注云探取嘖初也初隱未見故探嘖索隱則幽贊

神明而生蓍

中庸曰莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也言隱必見微必顯誠中形外故君子慎獨

又曰是故君子不賞而民勸不怒而民威于鈇鉞詩曰不顯維德百辟其形之案不顯謂隱也

詩烝民曰人亦有言德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之維仲山甫舉之愛莫助之毛傳曰愛隱也案如毛猶微也民鮮克舉言慎獨者少毛訓愛爲隱謂隱微也隱微之間非人所能助故愛莫助之荀子曰能積微者速成詩曰德輶如毛民鮮克舉此之謂也荀子毛公之師也故其說與荀同鄭箋不識聖人微言訓愛爲惜失之遠矣

表記曰子言之歸乎君子隱而顯不矜而莊不厲而威不言而信案歸乎君子讀歸乎由成子之義言人當以君子爲法也篇名表記而先言隱而顯由內而達外也君子從事于慎獨之功誠中形外故隱而顯誠則不矜而莊不厲而威不言而信也

漢書司馬相如贊曰司馬遷稱春秋推見至隱

推見至隱故亂臣賊子懼

易本隱

以之顯李奇注云隱猶微也

初九初六從下而生自微及著如初潛龍隱也九二見龍則顯矣所謂本隱以之顯也初乾爲積善積善成德故初爲龍德而隱二爲龍德而正中中庸言夫微之顯又云知微之顯繫下云知微之彰皆是義也

楊子太玄曰玄者神之魁也

魁首也猶言始

天以不見爲玄地以不形爲玄

人以心腹爲玄天奧西北

北精也地奧黃泉隱魄榮也人奧思慮含至精也

荀子勸學曰昔者瓠巴鼓瑟而流魚出聽伯牙鼓琴而六馬仰秣故聲無小而不聞行無隱而不形玉在山而草木潤淵生珠而岸不枯爲善不積邪安有不聞者乎

說文云幽隱也从山中

玄微也

老子德經曰道隱無名注云道潛隱使人無能指名也

文言初九曰不成名

愛字義

附

烝民詩曰愛莫助之毛傳曰愛隱也言隱微之際己所獨制人莫能助也詩靜女曰愛而不見韓詩曰愛隱也釋言曰愛隱也毛韓義本此郭氏不識字改爲愛

微

繫下曰幾者動之微吉之先見者也虞注云陽見初成震故動之微復初元吉吉之先見者也 幾卽一也一古文作壹說文壹从壺吉卽吉之先見之義朱子據劉向傳作吉凶之先見失其義矣

又曰君子知微知彰姚信注云二下交初故曰知微上交于三故曰知彰

又曰子曰顏氏之子其殆庶幾乎虞注云幾微也顏子知微故殆庶幾孔子曰回也其庶幾乎

又曰夫易章往而察來而微顯闡幽虞注云神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是章往也

又曰其初難知侯果注云初則事微故難知

又曰能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者荀

注曰亹亹者陰陽之微可成可敗也

王弼曰亹亹微妙之意也

中庸曰莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也

在易隱微爲乾坤之初爻

又曰夫微之顯誠之不可揜如此夫

誠則形故不可揜

又曰致廣大而盡精微

荀子賦篇曰精微而無形

又曰知微之顯可與入德矣

夫微之顯誠者天之道也知微之顯誠之者人之道也

又曰子曰聲色之於以化民末也

對本故言末

詩曰德輶如毛

案毛猶

微也

經解曰絜靜精微易教也

案絜靜坤也精微乾也乾元絜靜坤元

精微故云易教也

易乾鑿度曰孔子曰乾坤陰陽之主也陽始于亥形于丑乾位在西

北陽祖微據始也

又云易氣從下生鄭注云易本無形自微及著故氣從下生以下爻爲始也

又曰天氣三微而成著三著而成體鄭注云五日爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒爲一著至大寒爲二著至立春爲三著凡四十五日而成一節故曰三著而成體也正月則泰卦用事故曰成體而郊也
淮南齊俗曰易曰履霜堅冰至聖人之見終始微言

呂覽有始曰天地有始天微以成地塞以形高注云始初也天陽也虛而能施故微以生萬物地陰也實而能受故塞以成形兆也

後漢書魯恭傳恭議奏曰孝章皇帝深惟古人之道助三正之微定律著令注三正三微也前書音義曰言陽氣始施萬物微而未著故曰微

荀子勸學曰春秋之微也 案春秋推見至隱故云微

越語曰天道皇皇日月以爲常

皇皇著明也常象也

明者以爲法微者則是行

陽至而陰陰至而陽日困而還月盈而匡

困窮也匡虧也

荀子曰行微如日月微謂晦夕朔旦至謂二至

說文曰徵召也

從微省壬爲徵行于微而文達者卽徵之荀子曰行微如日月忠

誠感于內賁于外形于四海所謂行于微而文達者也

荀子彊國篇曰積微月不勝日時不勝月歲不勝時

言積微從日始

財物貨

寶以大爲重政教功名反是能積微者速成詩曰德輶如毛

毛猶微也

鮮克舉此之謂也

又解蔽篇曰處一之危其榮滿側

韋昭注晉語曰榮者有色貌也

養一之微榮矣而

未知

危謂戒懼處心之危有形故其榮滿側可知也

養一之微無故

道經曰人心之危道心之微危微之幾惟明君子而後能知之

荀子成相

曰思之精志乃榮好而一之神以成精神相反一而不二爲聖人

又曰空石之中有人焉其名曰觚其爲人也善射以好思耳目之欲

接則敗其思蚊蚋之聲聞則挫其精是以闢耳目之欲而遠蚊蚋之

聲閉居靜思則通思仁若是可謂微乎

言靜思仁如空石之人思射則可謂微乎假設問之詞也

孟子惡敗而出妻可謂能自彊矣有子惡臥而焮掌可謂能自忍矣

未及好也

未及善射好思

闢耳目之欲蚊蚋之聲聞則挫其精可謂危矣未

可謂微也

愚謂危如乾之初九三微如乾之九

夫微者至人也至人也

至人即中庸之至誠何彊

何忍何危故濁明外景

愚謂火為濁明水為內景

清明內景聖人縱其欲兼其情

而制焉者理矣

氣猶盡也縱欲盡情而不過制猶縱心所欲不踰矩

夫何彊何忍何危故仁者

之行道也無爲也聖人之行道也無彊也仁者之思也恭聖人之思

也樂

恭謂乾乾夕惕也樂謂性與天道無所不適也

說文曰危在高而懼也

戰國策蘇子謂秦王曰語曰識乎微之爲著者強

大略篇曰雨水漢故潛

漢溢爲潛自小至大

人盡小者大積微者著德至者色

澤洽

澤洽榮也楊注謂德潤身

行盡而聲聞遠

董子繁露曰春秋至意有二端小大微著之分也夫覽求微細于無

端之處誠知小之爲大也微之將爲著也吉凶未形聖人所獨立也

子見不聞雖欲從之末由也已德輶如毛民鮮克舉此之謂也故王者受命改

正朔不順數而往必迎迎讀爲逆來而受之者授受之義也故聖人能繫

心于微而致之者也是故春秋之道以元之氣正天之端以天之端

正王之政以王之政正諸侯之位五者俱正而化大行

揚子太玄曰思心乎一又云生神莫先乎一夫一者思之微也注云

思始于內故微也

後漢書章帝紀元和二年詔曰春秋于春每月書王者重三正慎三

微也即顯七事曰君子遠覽防微慮萌

周書曰慎微以始而敬終乃不困

論語撰攷識曰子夏等七十二人共撰仲尼微言文選注四十三淮南子修

務曰書傳之微者惟聖人能論之注云微妙論敘也

韓非子難言曰總微說約

漢書藝文志曰昔仲尼沒而微言絕七十子喪而大義乖李奇注云
隱微不顯之言也師古曰精微要妙之言耳 案精微要妙與隱微

不顯義同唐人不識字更立一義

又春秋家有左氏微鐸氏微張氏微虞氏微傳師古曰微謂釋其微
指

後漢方術傳秦密曰董扶褒秋豪之善貶纖介之惡謝承書曰李咸奏曰春秋之義

貶纖介之惡采毫末之善

法言問明篇曰或問明曰微或曰微何如其明也曰微而見之明其

諄乎聰明其至矣乎宋咸云言窮微乃聰明至極之美也 子雲識微字敢問大聰明咸曰既知微義

復問大者曰眩眩乎惟天爲聰惟天爲明眩眩幽也夫能高其目而下其耳

者匪天也夫

太玄曰一也者思之微也

老子道經曰搏之不得名曰微

無形曰微言
一無形體

孫子曰微乎微微至于無形

言其微妙
所不可見

神乎神神至于無聲

韓詩外傳曰至精而妙乎天地之間者德也詩曰德輶如毛民鮮克舉之

慎子曰夫德清

疑作精

微而不見聰明而不發是故外物不累其內

選文

注

淮南本經曰夫至大天地弗能含也至微神明弗能領也注云領理也

范子計然曰見微知著

文選四十二

鶡冠子曰精微者天地之始也又曰遠之近顯乎隱大乎小衆乎少莫不從微始

說苑敬慎篇曰韓平子問于叔向曰剛與柔孰堅對曰臣年八十矣齒再墮而舌尚存老聃有言曰天下之至柔馳騁天下之至堅又曰

人之生也柔弱其死也剛強萬物草木之生也柔脆其死也枯槁因此觀之柔弱者生之徒也剛強者死之徒也夫生者毀而必復死者破而愈亡吾是以知柔之堅于剛也平子曰善哉然則子之行何從叔向曰臣亦柔耳何以剛爲平子曰柔無乃脆乎叔向曰柔者紐而不折廉而不缺何爲脆也天下之道微者勝是以兩軍相加而柔者克之兩仇爭利而弱者得焉

三統曆曰傳曰元善之長也共養三德爲善孟康注云謂三統之微氣也當施育萬物故謂之德

趙岐孟子注云微小也高誘呂覽注云微要眇觀未萌之萌也

說文曰尾微也易以下爲尾上爲角

說文曰微隱行也春秋傳曰白公其徒微之

又曰數妙也从人从敎豈省聲然則微妙之微當作敎

荀子致仕篇曰知微而論可以爲師

詩烝民曰人亦有言德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之維仲山甫舉

之愛莫助之

毛傳曰愛隱也○隱微之地故人莫能助

中庸曰是故君子篤恭而天下平詩云予懷明德不大聲以色子曰聲色之于化民末也詩曰德輶如毛毛猶有倫上天之載無聲無臭至矣

禮器曰禮有以少爲貴者以其內心也德產之致也精微觀天下之物無可以稱其德者如此則得不以少爲貴乎是故君子慎其獨也案德產之致也精微所謂德輶如毛也觀天下之物無可以稱其德者故民鮮克舉之也君子慎其獨故愛莫助之也

管子白心曰道之大如天其廣如地其重如石其輕如羽荀子不苟

曰操而得之則輕

詩曰德輶如毛輕則獨行愛莫助之

莊子齊物曰天下莫大于秋豪之末而太山爲小

淮南原道曰神托于秋豪之末

高注言微妙也

而大與宇宙之總高注宇宙總

也合又曰貴虛者以豪末爲宅也高注虛者情無所念慮也倣真曰夫

秋豪之末淪于無間而復歸于大矣高誘注云秋豪微妙故能入于無間間孔言道無形以豪末比道猶復爲大也

意林引太公金匱曰武王問五帝之戒太公曰道自微而生禍自微而成慎

終與始完如金城

三微附

易乾鑿度曰天氣三微而成著三著而成體鄭注云五日爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒爲一著至大寒爲二著至立春爲三著凡四十五日而成一節故曰三著而成體也正月則泰卦用事故曰成體而郊也

後漢書魯恭傳恭議奏曰孝章皇帝深惟古人之道助三正之微定律著令注云三正三微也前書音義曰言陽氣始施萬物微而未著故曰微

陳寵傳漢舊事斷獄報重常盡三冬之月是時帝始改用冬初

孝章

月而已元和二年長水校尉賈宗上言以爲斷獄不盡三冬故陰氣

微弱陽氣發泄招致災旱事在于此帝以其言下公卿議寵奏曰夫

冬至之節陽氣始萌故十一月有蘭射干芸荔之應

易通卦驗曰十一月廣莫風至

則蘭夜

時令曰諸生蕩安形體

仲冬一陽爻生草木皆欲萌動

天以爲正周以爲春

正春皆始也十一月萬物微而未著天以爲正而周以爲歲首十二月陽氣上通雉雞乳地以爲

正殷以爲春

十二月二陽爻生陽氣上通

十二月陽氣已至天地已交萬物皆出

蟄蟲始振人以爲正夏以爲春

十三月今正月也萬物皆出於地人始初見故曰人以爲正

三微

成著以通三統

統者統一歲之事棟案何休公羊注云統者始也

周以天元殷以地元夏以

人元若以此時行刑則殷周歲首皆當流血不合人心不稽天意月

令曰孟冬之月

孟冬當作季秋

趣獄刑無留罪明大刑畢在立冬也秦爲虐

政四時行刑聖漢初興改從簡易蕭何草律季秋論囚俱避立春之

月而不計天地之正二王之春實頗有違

言蕭何不論天地之正及殷周之春實乖正道陛

下探幽析微允執其中革百載之失建永年之功上有迎承之敬下

有奉微之惠

三正之月不用斷獄敬承天意奉順三微也

稽春秋之文

春秋于春每月書王所以統三統

當月令之意聖功美業不宜中疑書奏帝納之

白虎通述三微與此略同

白虎通曰正朔有三何本天有三統謂三微之月也明王者當奉順

而承之故受命各統一正也敬始重本也朔者蘇也革也言萬物革

更於是故統焉

漢書劉向傳向疏曰王者必通三統明天命所授者博非獨一姓也

應劭曰二王之後與己爲三統也孟康曰天地人之始也

知微之顯

中庸曰莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也又云知微之顯可

與入德矣太史公史記贊曰易本隱以之顯愚謂隱者乾初九也

至二則顯矣故云隱以之顯文言釋九二云閑邪存其誠二陽不

正故曰閑邪存誠謂慎獨也荀子曰不誠則不能獨獨則形隱猶

曲也中庸曰其次致曲曲能有誠誠則形形則著孝經緯天道三微而成著皆是義也唯天下至誠謂九五也其次致曲謂九二也

唯天下至誠

誠者也其次致曲致曲卽孟子思誠

二升坤五所謂及其成功一也

乾善九五坤善六二乾二中而不正三正而不中四不中不正二養正三求中兼之四也以中庸言之二三學知利行者也四困知勉行者也五生知安行者也及其知之及其成功則一也

幾

虞書臯陶謨曰兢兢業業一日二日萬幾注云幾微也言當戒懼萬事之微

又曰安女止惟幾惟康注云念慮幾微以保其安

又曰帝庸作歌曰勅天之命惟時惟幾注云奉正天命以臨民惟在順時惟在慎微

顧命王曰思夫人自亂于威儀爾無以釗冒貢于非幾

幾者吉之先見非幾不善也

繫上曰夫易聖人之所以極深而研幾也鄭注云機當爲幾幾微也

包咸注論語云幾者微也說文同

又曰子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日虞注云幾謂陽也陽在復初稱幾王弼曰幾者去無入有易正義曰幾者去無入有有理而未形之時

文言曰知至至之可與幾也述云至謂初幾者動之微知微知章故可與幾

尚書皋陶謨曰無教佚欲有邦兢兢業業一日二日萬幾僞孔氏注

云幾微也言當戒懼萬事之微荀子云善日者王又云王者敬日與書義同

尚書大傳曰在旋機玉衡以齊七政玉衡斗也旋機者何也傳曰旋者還

也機者幾也微也其變幾微而所動者大謂之旋機是故旋機謂之

北極

說文曰幾微也殆也从𠄎

說文𠄎微也从二𠄎

从戌戌兵守也𠄎而兵守者危

也

荀子人心之危與幾同義

邵子擊壤集詩云何者謂之機天根理極微今年初盡處明日起頭時此際易得意其閒難下辭人能知此義何事不能知

孝經鈎命決曰道機合者稱皇

文選注一

荀子解蔽篇曰道經曰人心之危道心之微危微之幾惟明君子而後能知之注云幾萌兆也與機同

虛

咸象傳曰山上有澤咸君子以虛受人

祭義曰孝子將祭慮事不可以不豫比時具物不可以不備虛中以治之

管子心術篇曰虛無無形謂之道又曰虛之與人也無閒唯聖人得

虛道注云虛能貫穿人形故曰無閒又曰天之道虛地之道靜虛則不屈靜則不變又曰虛者萬物之始也注云有形生于无形也

賈子新書道術曰道者所從接物也其本者謂之虛其末者謂之術虛者言其精微也平素而無設施也術也者所從制萬物也動靜之數也凡此皆道也

韓非子外儲說鄭長者有言曰夫虛靜無爲而無見也 太史公自序曰虛者道之常也

荀子解蔽篇曰人何以知道曰心心何以知曰虛壹而靜心未嘗不

臧也

臧讀爲臧

然而有所謂虛心未嘗不滿也

滿讀爲兩

然而有所謂一心未

嘗不動也然而有所謂靜人生而有知知而有志志也者臧

臧

也然

而有所謂虛不以所已臧害所將受謂之虛心生而有知知而有異異也者同時兼知之同時兼知之兩也然而有所謂一夫不以一害此一謂之壹心臥則夢偷則自行使之則謀故心未嘗不動也然而

有所謂靜不以夢劇亂知謂之靜未得道而求道者謂之虛壹而靜知道察知道行體道者也虛壹而靜謂之大清明

獨

易履初九素履

素始也

往无咎象曰素履之往獨行願也述曰初微謂

之獨震爲行使四變而已應之故獨行願疏云初爲隱爲微隱微于人爲獨

觀初六曰童觀馬融注云童猶獨也

復六四曰中行獨復虞注云中謂初震爲行初一陽爻故稱獨

大過象曰君子以獨立不懼虞注云君子謂乾初陽伏巽中體復一

爻潛龍之德故稱獨立不懼疏云初爲獨

晉初六晉如摧如貞吉象曰晉如摧如獨行正也虞注云失位故摧

如動得位故貞吉初動震爲行初一稱獨也

方言曰一獨也南楚謂之獨郭注云蜀猶獨也

是獨卽一故云初一稱獨

詩思齊曰不顯亦臨無射亦保朱子曰言文王雖居幽隱亦常若有臨之者雖無厭射亦常有所守焉其純亦不已如是

詩烝民曰人亦有言德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之維仲山甫舉之愛莫助之毛傳曰儀宜也愛隱也正義云毛以爲德輶如毛民寡能舉行之者我以人之此言實得其宜乃圖謀之觀誰能行德維仲山甫獨能舉此德而行之其德深遠而隱莫有能助行之者山甫既無人助獨行之耳 棟謂德輶如毛言微也民鮮克舉言慎獨者少唯仲山甫能慎獨故克舉之隱微之中神明獨運非人所能助故云愛莫助之 荀子曰能積微者速成引此詩爲證又曰操之則得之舍之則失之操而得之則輕輕則獨行獨行而不舍則濟矣棟謂德輶如毛故操而得之則輕愛莫助之故云輕則獨行行而不舍則至誠也故云則濟矣毛公用師說故訓愛爲隱鄭氏不明古義改訓爲惜七十子喪而大義乖康成大儒猶未免也

禮器曰禮之以少爲貴者以其內心也

鄭注內心用心內其德在內德產之致也

精微

鄭注致致密也盧注天地之德所生至精至微也

觀天下之物無可以稱其德者如此

則得不以少爲貴乎故君子慎其獨也

獨則象天

中庸曰君子戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也

大學曰欲正其心者先誠其意所謂誠其意者毋自欺也如惡惡臭如好好色此之謂自謙故君子必慎其獨也小人閒居爲不善無所不至見君子而後厭然弇其不善而著其善人之視己如見其肺肝然則何益矣此謂誠于中形于外故君子必慎其獨也會子曰十目所視十手所指其嚴乎富潤屋德潤身心廣體胖故君子必誠其意

鄭注云嚴乎言可畏敬也胖猶大也三者言實于內顯見于外

大學中庸皆言慎獨荀子曰不誠則不能獨

大學釋誠意則言慎獨不誠則不能獨此

大學義疏也

誠實也獨中外一也大學曰此謂誠于中形于外中庸曰

誠則形堯舜率天下以仁而民從之桀紂率天下以暴而民從之皆獨之效也故曰其所令反其所好而民不從

初疑桀紂之民從暴語及觀王莽魏

闡時而其言始驗

荀子不苟篇曰君子養心莫善于誠

即正心先誠意之義

致誠則無他事矣唯

仁之爲守唯義之爲行誠心守仁則形形則神神則能化矣誠心行義則理理則明明則能變矣變化代興謂之天德天不言而人推高

焉地不言而人推厚焉四時不言而百姓期焉夫此有常以至其誠

者也君子至德嘿然而喻未施而親不怒而威夫此順命

天命

以慎其

獨者也善之爲道者不誠則不獨

不誠則欺安能獨

不獨則不形

誠則形

不形

信不由中

則雖作于心見于色出于言民猶若未從

其所令反其所好而民不從

雖從

必疑天地爲大矣不誠則不能化萬物聖人爲知矣不誠則不能化

萬民父子爲親矣不誠則疏君上爲尊矣不誠則卑夫誠者君子之

所守也而政事之本也

韓非子揚權曰道無雙故曰一是故明君貴獨道之容

淮南繆稱曰獨專之意樂哉忽乎曰滔滔以自新忘老之及己也始

乎叔季歸乎伯孟必此積也

自少至長

不身遁斯亦不遁人

隱遁

故若行獨

梁

一木之橋

不爲無人不競其容故使人信己者易而蒙衣自信者難

莊子庚桑曰爲不善乎顯明之中者人得而誅之爲不善乎幽閒之

中者鬼得而誅之明乎人明乎鬼者然後能獨行

注云

幽顯無愧于心則獨行而不懼

法言修身篇曰天下有三門由于情欲入自禽門由于禮義入自人

門由于獨智入自聖門

司馬

智極深研幾非常人之獨運明

問神篇曰龍蟠于泥蚘其肆矣

龍蟠于泥

蚘其肆于泥獨也以况君子肆恣也蚘

也善蚘哉蚘哉惡覩龍之志也歟

潛龍之志

孝至篇曰或曰何以處僞曰有人則作之無人則輟之之謂僞

注云道不

可須史離所以君子慎其獨

韓非子揚權曰道無雙故曰一是故明君貴獨道之容注云道以獨

爲容 案獨道之容卽獨也大戴禮武王踐祚帶之銘云火滅脩容
劉子新論云顏回不以夜浴改容所謂獨道之容

揚子太玄曰陰不極則陽不生亂不極則德不形君子脩德以俟時
不先時而起不後時而縮動止微章不失其法者其唯君子乎注云
君子謂陽也脩德于黃泉候春而興 案脩德于黃泉卽獨也君子
慎獨有隱德者必陽報故莫見乎隱莫顯乎微

老子道經曰有物混成先天地生寂兮寞兮獨立而不改河上公注
云獨立者無匹雙不改者化有常 案獨卽一也道獨行故君子慎
獨道不改故不可須臾離

淮南原道曰所謂無形者一之謂也所謂一者無匹合于天下者也
卓然獨立塊然獨處上通九天下貫九野

蜀獨同義

爾疋釋山獨者蜀注云蜀亦孤獨 方言一蜀也南楚謂之獨管

子云抱蜀不言而廟堂既脩 半農人云抱蜀卽老子抱一

始

恆初六浚恆貞凶無攸利象曰浚恆之凶始求深也虞注云乾爲始故曰始求深也

乾彖傳曰大哉乾元萬物資始荀注云謂分爲六十四卦萬一千五百二十筴皆受始于乾也

繫上曰原始及終故知死生之說

說舍也

大學曰物有本末事有終始

乾鑿度曰乾漸九月乾者天也終而爲萬物始北方萬物所始也故乾位在于十月注云乾御戌亥在于十月而漸九月也

又云乾位在西北陽祖微據始也

又云太初者氣之始也太始者形之始也

鄭注云形見也

天象形見案太始生

于戌仲

太素者質之始也

周書周祝曰天爲古地爲久察彼萬物名于始

爾疋釋詁曰初哉首基肇祖元胎俶落權輿始也

老子道經曰無名天地之始注云無名者謂道道無形故不可名也

始者道本也吐氣布化出于虛無爲天地本始也

吳子曰夫道者所以反本復始

吳起曾申弟子傳左氏春秋

呂覽召類曰元者吉之始也

揚雄羽獵賦云於是玄冬季月天地隆烈萬物權輿于內徂落于外

注爾疋曰權輿始也

昏義曰夫禮始于冠本于昏鄭注云始猶根也本猶幹也

素

乾鑿度曰太素者質之始也鄭注云地質之所本始也又云太素有

質始形也

案太素生于亥仲

文選注方言曰素本也

履初九曰素履往无咎述云初爲履始故云素疏云乾鑿度曰太素者質之始鄭注尙書大傳云素猶始也初爲履始故云素素亦始也象上傳曰素履之往獨行願也述云初微謂之獨

張衡靈憲注曰太素之前幽清玄靜寂寞冥默不可爲象厥中惟靈厥外惟無如是者永久焉斯爲冥莖一作津蓋乃道根道根既建由无

生有太素始萌萌而未兆并體同色坤屯不分

原注云坤屯音渾沌御覽一

深

恆初六浚恆貞凶象曰浚恆之凶始求深也虞注云浚深也

莊九年公羊傳

曰浚之者何深之也

初下稱浚故曰浚恆乾初爲淵故深矣失位變之正乾爲

始故曰始求深也

乾爲始亦據初初爲始爲元大哉乾元萬物資始故乾爲始也

繫上曰无有遠近幽深虞注云遠謂天近謂地深謂陽幽謂陰又

曰夫易聖人之所以極深而羣幾也

又曰鉤深致遠虞注云初深

故曰鉤深致遠謂乾

又曰精義入神姚信注云入在初也陰陽在

初深不可測故謂之神

論語子貢曰夫子之言性與天道不可得而聞已矣何晏注云性者人之所受以生也天道者元亨利新之道深微故不可得而聞之

後漢陳忠傳自順帝卽位盜賊並起郡縣更相飾匿莫肯糾發更相文飾

隱匿盜賊忠上疏曰臣聞輕者重之端小者大之源故隄潰蟻孔氣洩鍼

芒楊雄語是以明者慎微智者識幾書曰小不可不殺康詩云無縱詭

隨以謹無良大雅蓋所以崇本絕末鉤深之慮也棟案慮之初故曰鉤深此與仲翔義合

老子道經曰古之善爲士者微妙玄通深不可識

德經曰玄德深矣遠矣

莊子天地曰視乎冥冥聽乎無聲冥冥之中獨見曉焉無聲之中獨

聞和焉故深之又深而能物焉窮其原而後能物神之又神而能精焉

繕性曰當時命而大行乎天下則反一無迹不當時命而人窮乎天

下則深根寧極而待此存身之道也

繫下曰龍蛇之蟄以存身也虞注云潛藏也龍潛而蛇藏陰息初
巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生遘巽在下龍蛇俱
蟄初坤爲身故龍蛇之蟄以存身莊子言存身之義通于易

壬下曰以深爲根注云理根爲太初之極不可謂之淺也釋言曰潛
深也

初爲深易潛龍
勿用亦在初

太玄曰夫一一所以摹始而測深也

初

易上經曰初九潛龍勿用述云易氣從下生故以下爻爲始乾爲龍
潛藏在下故曰潛龍其初難知故稱勿用太衍之數虛一不用謂此
爻也

又曰初六履霜堅冰至

繫上曰其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終繫下曰小
人以小善爲無益而弗爲也以小惡爲無傷而弗去也虞注云小善

謂復初小惡謂邁初

公羊隱五年傳云初者何始也

參同契曰元精雲布因氣託初

乾鑿度曰太初者氣之始也鄭注云元氣之所本始太易既是寂然無物矣焉能生此太初哉則太初者亦忽然而自生又曰太初之氣寒溫始生也案太初生于酉仲

京房雜試對

後漢律曆志

曰宓犧作易紀陽氣之初以爲律法建日冬至

之聲以黃鍾爲宮大族爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵此聲氣之元五音之正也

淮南俶真曰聖人之學也欲以反性于初高誘注云人受天地之中以生孟子曰性無不善而情欲害之故聖人能反其性于初

本

易大過棟橈彖傳曰棟橈本末弱也虞注云初上陰柔本末弱故棟

橈也

繫下曰復德之本也虞注云復初乾之元故德之本也

又曰其初難知其上易知本末也侯果注云本末初上也周禮師氏以三德教國子一曰至德以爲道本鄭注云至德中和之德履燾持載含容者也孔子曰中庸之爲德其至也乎

詩簡兮曰執轡如組毛傳曰組織組也御衆有文章言能治衆動于近成于遠也正義曰御者執轡于此使馬騁于彼組織者總紕于此而成文于彼皆動于近成于遠
呂覽先已曰百仞之松本傷于下而于彼詩曰執轡如組孔子曰審此言也
末稿于上商因之困謀失于胸今困也孔子曰非謂其躁也謂其爲之于此而成文于彼也聖人組織其身而成文于天下矣高誘曰胸猶內彼亦外也

大戴禮保傳曰易曰正其本萬物理

本謂初

大學曰物有本末事有終始知所先後則近道矣古之欲明明德于

天下者先治其國

虞夏書堯典曰克明俊德以親九族九族既睦平章百姓百姓昭明協和萬邦黎民於變時雍由本

達末原始及終一以貫之之道也 欲治其國者先齊其家欲齊其家者先脩其身欲

脩其身者先正其心欲正其心者先誠其意荀子曰養心莫善于誠 欲誠其意

者先致其知鄭注云知謂知善惡吉凶之所終始也 致知在格物倉頡篇曰格量度之也 棟案此謂知所先

物格而后知至知至而后意誠意誠而后心正心正而后身脩身脩

而后家齊家齊而后國治國治而后天下平棟案此謂知所後 自天子以至

于庶人壹是皆以脩身爲本朱子曰正心以上皆所以脩身也 其本亂而未治者否

矣其所厚者薄而其所薄者厚未之有也此謂知本此謂知之至也

棟案物有本末事有終始格物之事也知所先後致知之事也此謂知本物格知止之事也

孟子曰人有恆言皆曰天下國家天下之本在國國之本在家家之

本在身

又曰徐子曰仲尼亟稱于水曰水哉水哉何取于水也孟子曰原泉

混混不舍晝夜盈科而後進放乎四海有本者如是是之取爾苟爲

無本七八月之閒雨集溝澮皆盈其涸也可立而待也故聲聞過情

君子恥之 又曰有大人者正己而物正者也

仲舒對策曰臣謹案春秋謂一元之意一者萬物之所從始也元者辭之所謂大也謂一爲元者視大始而欲正本也春秋探其本而反自貴者始故爲人君者正心以正朝廷正朝廷以正百官正百官以正萬民正萬民以正四方四方正遠近莫敢不壹于正而亡有邪氣奸其閒者

呂覽孝行曰凡爲天下治國家必務本而後末

詹何曰身治而國不治者未之有也故曰

必務本

所謂本者非耕耨種植之謂務其人也

務猶求也

務其人非貧而富

之寡而衆之

衆多也

務其本也務本莫貴于孝

孝爲行之本

夫孝三皇

五帝之本務而萬事之紀也

紀猶實也

夫執一術而百善至百邪去天下

從者其惟孝也

一術孝術

故論人必先以所親而後及所疏

先本後末先近後遠必

先所重而後及所輕

所重謂其親所輕謂他人

今有人于此行于親重而不簡慢

于輕疏

孝于親以親及人之親

則是篤謹孝道

厚慎

先王之所以治天下也

先王以孝

治天

故愛其親不敢惡人敬其親不敢慢人愛敬盡于事親光耀加

于百姓

也加施

究于四海此天子之孝也

此孝經義疏也聖治章曰

聖人因嚴以教敬因親以教愛聖人之教不肅而成其政不嚴而治其所因者本也注本謂孝也

呂覽執一曰楚王問爲國于詹子

詹子隱者

詹子對曰何聞爲身不聞爲

國詹子豈以國可無爲哉以爲爲國之本在于爲身身爲而家爲家爲而國爲國爲而天下爲故曰以身爲家以家爲國以國爲天下此四者異位同本故聖人之事廣之則極宇宙窮日月窮亦極也約之則無出乎身者也

老子德經曰善建者不拔

文言初九曰利建侯

虞仲翔引老子爲證

又曰脩

之于身其德乃真

淮南道應曰楚莊王問詹何曰治國奈何對曰

何明于治身而不明于治國楚王曰寡人得立宗廟社稷願學所以

守之對曰臣未嘗聞身治而國亂者也未嘗聞身亂而國治者也故

守之對曰臣未嘗聞身治而國亂者也未嘗聞身亂而國治者也故

本任于身不敢對以末楚王曰善故老子曰脩之身其德乃真也

徐幹脩本篇曰孔子之制春秋也詳內而略外急己而寬人故于魯也小惡必書於衆國也大惡始筆夫見人而不自見者謂之矇聞人而不自聞者謂之瞶慮人而不自慮者謂之瞽故明莫大乎自見聰莫大乎自聞睿莫大乎自慮此三者舉之甚輕行之甚邇而莫之知也故知者舉甚輕之事以任天下之重行甚邇之路以窮天下之遠故德彌高而基彌固勝彌衆而愛彌廣易曰復亨出入無疾朋來无咎其斯之謂歟

法言吾子曰請問本曰黃鍾以生之中正以平之確乎鄭衛不能入也

以樂喻本堅樹在始故云確乎

法言先知曰或曰齊得夷吾而霸仲尼曰小器請問大器曰大器其猶規矩準繩乎先自治而後治人之謂大器

吳秘注云規矩先自方圓準繩先自平直然後

能爲器器出于是大器者也管子不知禮安能以禮正國哉

堯舜性之也湯武身之也此先自治而後治人者也五霸假之也故器小此王霸之辨也以大學言之誠意正心脩身規矩準繩也所謂先自治也齊家治國平天下所謂治人也先誠意正心脩身而後齊家治國平天下所謂先自治而後治人也由本達末原始及終一以貫之道也

莊子天地曰以本爲精以物爲粗

關尹老聃之學

至

坤文言曰至哉坤元萬物資生乃順承天

晉語曰民之疾心固皆至矣韋昭云至深也

繫辭上曰顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉又曰易其至矣乎

襄二十九年春秋傳曰季札觀樂見舞韶樂者曰德至矣哉云云大學曰在止於至善

表記曰道有至至道以王

孔子閒居孔子曰以致五至而行三無子夏曰敢問何謂五至孔子曰志之所至詩亦至焉詩之所至禮亦至焉禮之所至樂亦至焉樂之所至哀亦至焉哀樂相生是故正明目而視之不可得而見也頃耳而聽之不可得而聞也志氣塞乎天地此之謂五至

賈誼新書脩政語曰帝顓頊曰至道不可過也至義不可易也

孝經子曰先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨注云孝者德之至道之要也

周禮師氏以三德教國子一曰至德以爲道本鄭注云至德中和之德履燾持載含容者也孔子曰中庸之爲德其至矣乎

論語子曰中庸之爲德其至矣乎民鮮久矣

中庸曰子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣

中庸曰苟不至德至道不凝焉

荀子君道曰至道大形百姓易俗小人變心姦怪之屬莫不反慤夫是之謂政教之極故天子不視而見不聽而聰不慮而知不動而功

塊然獨坐而天下從之如一體如四支之從心夫是之謂大形
司馬法有虞氏不賞不罰而民可用至德也

要

孝經子曰先生有至德要道以順天下民用和睦上下無怨殷仲文
注云窮理之至以一管衆爲要

老子道經曰常無欲以觀其妙河上公注云妙要也人常無欲則可
以觀道之要妙

莊子大宗師曰道可傳而不可受可得而不可見猗韋氏得之以挈
天地司馬彪注云挈要也得天地要也

約

論語子曰君子博學於文約之以禮

又顏淵曰夫子循循然善誘人博我以文約我以禮

孔安國注云言夫子既以文章

開博我又以禮節節約我

孟子曰博學而詳說之將以反說約也

趙岐注云博廣詳悉也廣學悉其微言而說之者將以約

說其要意不盡知則不能要言之也章指言廣尋道意詳說其要約至義還反于樸說之美者也

荀子王霸曰人主者守至約而詳事至佚而功垂衣裳不下簞席之上而海內之人莫不願得以爲帝王夫是之謂至約

韓非子難言曰總微說約

後漢范升曰夫學而不約必叛道也顏淵曰博我以文約我以禮孔子謂知教顏淵可謂善學矣老子曰學道日損損猶約也

極

列子黃帝曰機發于踵注郭象曰常在極上起

阮籍通老論曰道者法自然而爲化侯王能守之萬物將自化易謂之太極春秋謂之元老子謂之道

一

一在易爲太極在爻爲初凡物皆有對一者至善不參以惡參以

惡則二矣又爲獨獨者至誠也不誠則不能獨獨者隱也愛莫助之故稱獨 一則貫二則亂故云其爲物不貳得一善則拳拳服膺并一而不貳所以爲積也

恆六五象傳曰婦人貞吉從一而終也虞注云一謂初

繫下曰天下之動貞夫一者也虞注云一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞夫一者也 又曰天下同歸而殊途一致而百慮 又曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

左傳襄廿一年臧武仲曰夏書曰念茲在茲釋茲在茲名言茲在茲允出茲在茲惟帝念功將謂由己壹也信由己壹而後功可念也案茲此也壹卽一念釋名言允出皆在于此故云由己壹也

詩曹風云鳴鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮 大戴禮引此詩云君子其結于一也

中庸曰天下之達道五所以行之者三曰君臣也父子也夫婦也昆弟也朋友之交也五者天下之達道也知仁勇三者天下之達德也所以行之者一也

朱子曰一則誠而已矣

又曰凡爲天下國家有九經所以行之者一也

朱子曰一者誠也

又曰天地之道可壹言而盡也其爲物不貳則其生物不測

荀子曰并一而

不貳所以爲積也

孟子曰梁襄王曰天下惡乎定吾對曰定于一孰能一之對曰不嗜殺人者能一之趙岐注云孟子謂仁政爲一也又曰章指言定天下者一道而已不貪殺人則歸之是故文王視民如傷此之謂也不嗜殺人仁也仁卽一也故曰不嗜殺人者能一之

禮器曰禮有大有小有顯有微大者不可損小者不可益顯者不可揜微者不可大也故經禮三百曲禮三千其致一也

鄭注致之言至也一謂誠也

未有入室而不由戶也

鄭注三百三千皆由誠也

正義曰其致一也者致至也一誠也雖三千三百之多而行之者皆須至誠故云一也若損大益小揜顯大微皆失至誠也

孟子曰滕文公爲世子將之楚過宋而見孟子孟子道性善言必稱堯舜世子自楚反復見孟子孟子曰世子疑吾言乎夫道一而已矣荀子儒效曰道出乎一曷謂一曰執神而固曷謂神曰盡善浹洽之謂神萬物莫足以傾之之謂固神固之謂聖人乾鑿度曰易變而爲一鄭注云一主北方氣漸生之始此卽太初之氣所生也

又曰易始于一鄭注云易本無體炁變而爲一故氣從下生也

春秋元命苞曰陽數起于一成于三 又曰元年者何元宜爲一謂之元何曰君之始年也

文選注

揚子太玄曰生神莫先乎一注云玄始于一玄道生神故生神無先一也

揚子太玄曰常初一戴神墨履靈武以一耦萬終不稷測曰戴神墨

體一形也 案稷側也一中也以一耦萬故不偏側

老子道經曰少則得多則惑是以聖人抱一爲天下式

老子德經曰道生一王弼注云一數之始而物之極也

又曰一生二二生三三生萬物高誘淮南注云一謂道也三者和氣也或說一者元氣也生二者乾坤也二生三三生萬物天地設位陰陽流通萬物乃生

萬物

愚謂一太一天也二陰陽也太一分爲兩儀故一生二二與一爲三故二生三三合然後生故三生

說文曰惟初太始道立于一造分天地化成萬物又丙部云陰氣初起陽氣將虧从一入口一者陽也 又甘部曰从口含一一道也

三統曆曰太極元氣含三爲一

後漢書鄭樵曰含元包一

又曰始于一而三之又

曰十一月乾之初九陽氣伏于地下始著爲一又曰經元一以統始易太極之首也春秋二以目歲易兩儀之中也於春每月書王易三極之統也於四時雖亡事必書時月易四象之節也是故元始有象

一也春秋二也三統三也四時四也合而爲十成五體以五乘十大衍之數也而道據其一其餘四十九所當用也

家語本命解曰分于道謂之命形于一謂之性

呂覽論人曰游意于無窮之次事心于自然之塗若此則無以害其天矣無以害其天則知精知精則知神知神之謂得一凡彼萬形得一後成高注云天身也一道也道生萬物萬物得一乃後成也

淮南原道曰道者一立而萬物生矣是故一之理施四海一之解

達也

際天地也

至又天文曰道曰規始于一一而不生故分而爲陰陽陰

陽合和而萬物生

又精神曰一生二二生三三生萬物高誘曰一

謂道也二曰神明三曰和氣也或說一者元氣也生二者乾坤也二

生三三生萬物天地設位陰陽通流萬物乃生

又曰心志專于內

通達耦于一

一者道也

又詮言曰一也者萬物之本也無敵之道也

文子

敵作適後人割爲主一者無他適失之

春秋元命苞曰陰陽之性以一起人副天道故生一子

春秋保乾圖曰陽起于一天帝爲北辰

韓非子揚權曰用一之道以名爲首名正物定名倚物徙倚偏故聖

人執一而靜又曰道無雙故曰一

荀子勸學曰蠃無爪牙之利筋骨之彊上食埃土下飲黃泉用心一也蟹六跪而二螯非蚘蠃之穴無所寄托者用心躁也是故無冥冥之志者無昭昭之明無惛惛之事者無赫赫之功行衢道者不至事兩君者不容目不能兩視而明耳不能兩聽而聰螭蛇無足而飛梧鼠五技而窮詩曰鳴鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮故君子結于一也

又解蔽曰故好書者衆矣而倉頡獨傳者一也好稼者衆矣而后稷獨傳者一也好樂者衆矣而夔獨傳者一也好義者衆矣而舜獨傳者一也倕作弓浮游作矢而羿精于射奚仲作車乘杜作乘馬而造

父精于御自古及今未嘗有兩而能精者也

荀子言一而後精後出古文云惟精惟一先精

後一非古義也

管子兵法曰明一者王察道者帝通德者王

仲舒對策曰春秋大一統者天地之常經古今之通誼也師古曰一統者萬物之統皆歸于一也

班固述律曆志曰元元本本數始于一產氣黃鍾造計秒忽張晏曰數之元本起于初九之一也

老子道經曰聖人抱一爲天下式河上公注云抱守也守一乃知萬事故能爲天下法式王弼注云一少之極也式猶則也

文選注

呂覽大樂曰道也者至精也

精微

不可爲形不可爲名彊爲之謂之太

一故一也者制令兩也者從聽

從聽聽從

先聖擇

擇釋爲釋

兩法一

擇棄也是法用也

以知萬物之情故能以一聽政者樂君臣和遠近說黔首合宗親能以一治其身者免于災終其壽全其天

天身

能以一治其國者姦邪去

賢者至成大化能以一治天下者寒暑適風雨時爲聖人故知一則明明兩則狂

管子內業曰一物能化謂之神一事能變謂之智化不易氣變不易智惟執一之君子能爲此乎執一不失常君萬物

莊子天地曰泰初有無無有無各一之所起有一而未形注云一者有之初至

妙者也至妙故未有物理之形耳夫一之所起起于至一非起于無也然莊子之所以屢稱無于初者何哉初者未生而得生得生之難而猶上不資于無下不待于知突然而自得此生矣物得以生謂之德天地之大德曰生未形者有分

且然無閒謂之命留動而生物物成生理謂之形形體保神各有儀

則謂之性注云夫德形性命因變立名其于自爾一也性脩反德德至同于初謂復于初

繕性曰古之人在混芒之中崔譔云混混芒芒未分時也與一世而得澹漠焉當

是時也陰陽和靜鬼神不擾四時得節萬物不傷羣生不夭人雖有

知無所用之此之謂至一當是時也莫之爲而常自然

天下曰聖有所生王有所成皆原于一注云使物各得其根抱一而

已無飾于外斯聖王所以生成也

又曰以本爲精以物爲粗以有積爲不足澹然獨與神明居古之道術有在于是者關尹老聃聞其風而悅之建之以常無有主之以太

一

又曰至大無外謂之大一至小無內謂之小一司馬彪注云無外不可一無內不可分故謂之一也

說文甘字下云美也从口含一一道也

老子德經曰昔之得一者天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以爲天下貞王弼注云一者數

之始物之極也各是一物所以爲生也各以其一致此清寧貞天地一

即乾坤之元也清輕清上升也寧安貞也神亦乾也谷亦坤也萬物資始于乾元資生于坤元故得一以生侯王得一以爲天下貞乾元用九而天下治也

春秋元命苞曰常一不易玉衡正文選注九

文子曰一也者無適之道也 案適讀爲敵一者道之本故云無適
論語曰君子之于天下也無適也荀子君子曰天子四海之內無客
禮告無適也適皆讀爲敵後儒有主一無適之語讀適如字訓爲之
殊非古義

淮南詮言曰一者萬物之本也無敵之道也義與文字同

一亦作壹古壹字從壺吉一之初幾也幾者動之微吉之先見者
也以此見性之初有善而无惡惡者善之反不與善對故云無敵
亦曰獨君子慎獨無惡于志也

惡讀如字

幾有善而无惡周子言幾

善惡非也

鬼谷子陰符曰道者天地之始一其紀也又曰道者神明之源一其
化端

鷦冠子曰有一而有氣陸佃注云一者元氣之始

六韜武王問太公曰兵道何如太公曰凡兵之道莫過乎一一者能
獨往獨來黃帝曰一者階于道幾于神用之在于幾顯之在于勢成

之在于君故聖王號兵爲凶器不得已而用之

致一附

易林補遺引京房占變一爻動則變亂動則不變補遺所据當在火珠林易曰三人行則損一人一人行則得其友繫辭曰言致一也又天下之動貞夫一者也故左傳占卦皆一爻變

貫

離騷經曰貫薜荔之落藥王逸注云貫累也左傳宣六年中行桓

子曰使疾其民以盈其貫

以盈其貫是其貫將滿所謂惡積而不可弇罪大而不可解也

韓非子

曰是其貫將滿也貫皆有積義道積于一論語子謂曾參曰吾道一以貫之釋詁云貫習也習者重習亦有積義荀子曰服習積貫

又曰貫日而治詳之

一貫

一貫之道三尺童子皆知之百歲老人行不得宋儒謂唯顏子曾

子子貢得聞一貫非也 吾道一以貫之自本達末原始及終老

子所謂甚易知甚易行天下莫能知莫能行也

下云言有宗事有君即一也

忠即一也恕而行之即一以貫之也韋昭注周語帥意能忠曰循己之意恕而行之爲忠

論語子曰參乎吾道一以貫之曾子曰唯子出門人問曰何謂也曾

子曰夫子之道忠恕而已矣

以忠行恕謂之一貫

繫下曰天下之動貞夫一者也虞注云一謂乾元

論語子貢問曰有一言而可以終身行之者乎子曰其恕乎己所不

欲勿施于人

以忠恕之道終身行之以繫矩之道平天下所謂一以貫之也大學言平天下而云明明德中庸言至誠盡性

而可以贊化育皆所謂一以貫之者也

中庸曰忠恕違道不遠施諸己而不願亦勿施於人子曰君子之道

四丘未能一焉所求乎子以事父未能也所求乎臣以事君未能也

所求乎弟以事兄未能也所求乎朋友先施之未能也

大學曰所惡于上毋以使下所惡于下毋以事上所惡于前毋以先後所惡于後毋以從前所惡于右毋以交于左所惡于左毋以交于右此之謂絜矩之道

荀子曰五寸之矩盡天下之方也

右申忠恕之義

堯典曰克明俊德以親九族九族既睦平章百姓

孔注百姓百官

百姓昭明

協和萬邦黎民於變時雍

大學曰知止而後有定定而后能靜靜而后能安安而后能慮慮而后能得物有本末事有終始知所先後則近道矣

釋格物

古之欲明明

德于天下者先治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先脩其身欲脩其身者先正其心欲正其心者先誠其意欲誠其意者先致

其知

致知卽中庸之明善

致知在格物

蒼頡篇格量度之也

物格而后知至知至而后意誠意誠而后心正心正而后身脩身脩而后家齊家齊而后國治國

治而后天下平自天子以至于庶人壹是皆以脩身爲本

天下之動

其本亂而未治者否矣

不明俊德而欲親九族

其所厚者薄而其所薄者厚

親不

九族而欲平章百姓

未之有也此謂知本此謂知之至也

釋致知

右申一貫之道

堯典之克明俊德大學之欲明明德卽一也明俊德以及九族百姓萬邦黎民明明德以脩身齊家治國平天下卽一以貫之也一卽本也故云壹是皆以脩身爲本物有本末事有終始由本達末原始及終一貫之義也忠一也以忠行恕卽一以貫之也以忠行恕卽中庸大學所陳是也

繫下曰天下之動貞夫一者也虞注云一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞夫一者也

又曰易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮

劉熙曰慮旅也旅衆也一致百慮慮及衆物以一定之也

天下何思何慮

韓伯注云夫少

則得多則惑雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣

子曰賜也女以予爲多學而識之者與對曰然多原于一非與一以多

故曰曰非也蒙上非與予一以貫之何晏曰善有元事有會天下殊途而

孟子曰博學而詳說之將以反說約也

孝經仲尼曰先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨殷仲

文注云孝經疏窮理之至以一管衆爲要

荀子不苟曰君子位尊而志恭心小而道大所聽視者近而所聞見

者遠是何耶是操術然也故千人萬人之情一人之情是也是以君

矩之道天地始者今日是也百王之道後王是也君子審後王之道而

論于百王之前若端拜而議百王謂堯舜禹湯後王推禮義之統統本

分是非之分總天下之要治海內之衆若使一人故操彌約約要而事

彌大五寸之矩盡天下之方也大學繫故君子不下室堂堂明而海

內之情舉積此者則操術然也

非相曰以近知遠以一知萬以微知明

儒效曰道出乎一曷謂一曰執神而固曷謂神曰盡善挾洽之謂神萬物莫足以傾之之謂固神固之謂聖人聖人也者道之管也天下之道管是矣百王之道一是矣

又曰以淺持博以古持今

注云當作以今持古

以一持萬云云是大儒者也

莊子天地日記曰通于一而萬事畢無心得而鬼神服郭注云一無爲而羣理都舉記書名也云老子所作 案此論一貫與宋儒同與孔子異道家以一爲終故莊子曰得其一而萬事畢聖人以一爲始故夫子曰吾道一以貫之此儒與道之別也

後漢書范升傳升奏曰孔子曰博學約之弗叛矣夫夫學而不約必叛道也顏淵曰博我以文約我以禮孔子可謂知教顏淵可謂善學矣老子曰學道日損損猶約也又曰絕學無憂絕末學也

又曰天下之事所以異者以不一本也易曰天下之動貞夫一也又

曰正其本萬事理五經之本自孔子始

說文士字下云數始于一終于十从一从十孔子曰推十合一爲士案一道也一以貫之故推十得合一也

法言吾子曰多聞則守之以約多見則守之以卓寡聞則無約也寡見則無卓也

此論語義疏卽顏子之一貫也

春秋繁露曰古之造文者三畫而連其中謂之王三畫者天地與人也而連其中通其道也取天地與人之中以爲貫而參通之非王者孰能當是

淮南俶真曰夫道有經紀條貫得一之道連千枝萬葉高誘注云一者道之本也得其根本故能連千枝萬葉以少正多也

子

易上經曰乾初九潛龍勿用馬融曰初九建子之月陽氣始動于黃泉故曰潛龍

明夷六五曰其子之明夷利貞象曰其子之貞明不可息也迷曰其讀曰亥坤終于亥乾出于子故明不可息

參同契曰含元虛危播精于子

廣雅釋天曰太初氣之始也生于酉仲清濁未分也太始形之始也

生于戌仲

八月酉仲爲太初屬雄九月戌仲爲太始屬雌

清者爲精濁者爲形太素質之始

也生于亥仲已有素朴而未散也三氣相接至于子仲剖判分離輕清者上爲天重濁者下爲地中和爲萬物

說文包字下云元氣起于子子人所生也

三統曆曰太極元氣含三爲一孟康曰元氣起于子未分之時天地人混合爲一故子數獨一也

又曰陰陽合德氣鍾于子化生萬物

虞注易曰陰陽合德謂天地雜保太和日月戰

又曰天統之正始施于子半蘇林曰子之西亥之東其中閒也

案子半猶

子仲也

易緯稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分日之七鄭注云六以候也八十分爲一日日之七者一卦六日七分也

乾鑿度曰中孚爲陽貞于十一月子

藏

繫上曰坤以簡能虞注云陰藏爲簡簡閱也坤閱藏物故以簡能矣又曰顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

又曰聖人以此先心退藏于密虞注云陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶故藏密謂齊于巽以神明其德

又曰神以知來知以藏往虞注云乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也

說卦曰坤以藏之

漢書翼奉對曰詩之爲學情性而已五性不相害六情更興廢觀性

以曆

甲性五行曆
己之數

觀情以律

十二情律

明主所宜獨用難與二人共也

故曰顯諸仁藏諸用露之則不神獨行則自然矣

易之用在於坎離而其本在震巽

說卦曰齊乎巽齊也者言萬物之絜齊也虞注云巽陽藏室故絜齊列子黃帝曰聖人藏于天注郭象曰不闕性分之外故曰藏也

乾鑿度曰易者以言其德也通精無門藏神無內也

神在內故藏神無內有內不可

言藏內易正義作穴

鄭注云徬易無爲故天下之性莫不自得也

徬古文倂鄭氏云倂

也易

韓詩外傳曰子夏讀詩已畢夫子問曰爾亦何大于詩矣子夏對曰

詩之于事也昭昭乎若日月之光明燎燎乎如星辰之錯行上有堯

舜之道下有三王之義

尙書大傳作論書事爲是

弟子不敢忘雖居蓬戶之中彈

琴以詠先王之風有人亦樂之無人亦樂之亦可以發憤忘食矣詩

曰衡門之下可以棲遲泌之洋洋可以療飢夫子造然變容曰嘻吾

子始可以言詩已矣然子已見其表未見其裏

顯諸仁見其表也藏諸用故未見其裏也

顏淵曰其表已見其裏又何有哉孔子曰窺其門不入其中安知其

奧藏之所在乎然藏又非難也丘嘗悉心盡志已入其中前有高岸

後有深谷泠泠然如此既立而已矣不能見其裏未謂精微者也

神藏

無內可謂精微

老子德經曰道者萬物之奧注云奧藏也道爲萬物之藏無所不容

也

文選注引蒼頡篇曰奧藏也

心

復彖傳曰復其見天地之心乎

荀注云復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始吉凶之先故曰見

天地之心

說卦曰坎爲亟心

乾鑿度曰易曆曰陽紀天心

陽當作易

參同契曰天符有進退詘伸以應時故易統天心復卦建始萌

詩桑柔曰君子實維秉心無競鄭箋云君子謂諸侯及卿大夫也其

執心不彊于善而好以力爭

春秋傳師曠曰臣不心競而力爭

大學曰欲脩其身先正其心又曰所謂脩身云云

孟子曰惟人之心非君仁莫不仁君義莫不義君正莫不正一正君而國定矣

趙岐孟子盡心篇注曰盡心者人之有心爲精氣主思慮可否然後行之猶人比天天之地持綱維以正二十八舍者北辰也論語曰北辰居其所而衆星拱之也者人之北辰也苟存其心養其性所以事天也

仲舒對策曰人君正心以正朝廷正朝廷以正百官正百官以正萬民正萬民以正四方四方正遠近莫敢不一于正而亡有邪氣奸其閒者

說苑辨物曰易曰仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故夫天文地理人情之效存于心則聖智之府

法言問神曰或問神曰心請問之

聞當作問

曰潛天而天

乾元

潛地而地

元神

天地神明而不測者也心之潛也猶將測之况于人乎况于事倫乎
心之潛即神也天地神明而不測潛天而天潛地而地是與天地合德者也故曰猶將測之人與事倫不足言矣伏羲文王孔子其人也
 莊子庚桑曰萬惡不可內于靈臺司馬彪注云心爲神靈之臺也

養心

大學曰欲正其心者先誠其意故荀子曰養心莫善于誠大學釋
 誠意而歸于慎獨故荀子曰不誠則不獨不獨則不形此大學誠
 于中形于外中庸誠則形之義也荀子所言見不苟篇七十子之
 徒所傳之大義與宋儒旨趣不同 孟子言存心故云養心莫善
 于寡欲荀子言慎獨故云養心莫善于誠或據孟子以駁荀子之
 非是較大學也

周易述二十

周易述二十一

學海堂本

元和惠徵君棟著

易微言下

道

繫上曰一陰一陽之謂道

越紐錄范子曰道者天地先生不知老曲成萬物不名巧故謂之道道生氣氣生陰陰生陽陽生天地天地立然後寒暑燥濕日月星辰四時而萬物備術者天意也

淮南天文曰道曰規始于一一而不生故分而爲陰陽陰陽合和而萬物生

韓非子主道曰道者萬物之始是非之紀也是故明君守始以知萬物之源治紀以知善敗之端故虛靜以待令令名自命也令事自定也虛則知實之情靜則知動者正

解老曰道者萬物之所然也

鄭長者曰體道無爲無見也

漢書藝文志鄭長者二篇在道家

管子四時曰道生天地

管子白心曰道者一人用之不聞有餘天下行之不聞不足此謂道

矣

注云多少皆是道也

正篇曰陰陽同度曰道

內業曰夫道者所以充形也而人不能固其往不復其來不舍謀乎莫聞其音卒乎乃在于心冥冥乎不見其形淫淫乎與我俱生不見

其形不聞其聲而序其成謂之道

注云雖無形聲常依序而成故謂之道

文選注引管子曰虛而無形謂之道

形勢解曰道者扶持衆物使得生育而各終其性命者也韓非子揚

權曰夫道者弘大而無形德者覈理而普至至于羣生斟酌用之

又曰道無雙故曰一是故明君貴獨道之容 又曰虛靜無爲道之

情也參伍比物事之形也參之以比物伍之以合虛喜之則多事惡之則生怨故去喜去惡虛心以爲道舍 又曰道者萬物之所然也萬理之所稽也理者成物之文也道者萬物之所成也故曰道理之者也物有理不可以相薄故理之爲物之制萬物各異理萬物各異理而道盡稽萬物之理故不得不化不得不化故無常操是以生死氣稟焉萬智斟酌焉萬事廢興焉天得之以高地得之以藏維斗得之以成其威日月得之以恆其光五常得之以常其位列星得之以端其行四時得之以御其變氣軒轅得之以擅四方赤松得之以與天地統聖人得之以成文章道與堯舜俱智與接輿俱狂與桀紂俱滅與湯武俱昌以爲近乎遊于四極以爲遠乎常在吾側以爲暗乎其光昭昭以爲明乎其物冥冥而功成天地和光雷霆宇內之物恃之以成凡道之情不制不形柔弱隨時與理相應萬物得之以死得之以生萬物得之以敗得之以成道譬諸若水溺者多飲之卽死渴者

適飲之卽生譬之若劍戟愚人以行忿則禍生聖人以誅暴則福成故得之以死得之以生得之以敗得之以成

莊子天地曰夫子曰夫道覆載萬物者也洋洋乎大哉

賈子新書道術曰道者所從接物也其本者謂之虛其末者謂之術虛者言其精微也平素而無設施也術也者所從制物也動靜之數也凡此皆道也

又道德說曰道□疑而爲德神載于德德者道之澤也道雖神必載于德

阮籍通老子論曰道者自然易謂之太極春秋謂之元老子謂之道

文選十一

遠

虞注易曰乾爲遠

老子德經曰玄德深矣遠矣

玄

文言曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

說卦曰震爲玄黃虞注云天玄地黃震天地之雜物故爲玄黃

考工記曰天謂之玄地謂之黃

廣雅曰乾天地

月令曰季冬天子居玄堂右个蔡邕章句曰玄黑也其堂尙玄

文選注八

越語曰至于玄月王召范蠡而問焉韋昭注云謂魯哀十六年九月

爾雅月名曰九月爲玄

乾鑿度曰乾漸九月注云乾御戌亥在于十月而漸九月天謂之玄故九月爲玄

夏小正傳曰玄九者黑也

說文曰玄幽遠也黑而有赤色者爲玄象幽而入覆之也 漢書郊

祀志年始冬十月色外黑內赤服虔曰十月陰氣在外故外黑陽氣

尙伏在地故內赤也 朱氏震曰坎北方也其色玄者赤黑也赤者

乾陽也黑者坤陰也棟謂乾御戌亥戌亥之月乾坤合居故赤黑爲

玄 章懷張衡傳注云玄深也

考工記鍾氏曰三入爲纁五入爲緌七入爲緌鄭注云染纁者三入而成又再染以黑則爲緌緌今禮俗文作爵言如爵頭色也又再染以黑乃成緌矣凡玄色者在緌緌之閒其六入者與賈疏云以緌入黑汁卽爲玄六入爲玄但無正文故此注與士冠禮注皆云玄則六入與更以此玄入黑汁則名七入爲緌矣

文選注引鍾會注老子曰幽冥晦昧故稱爲玄 王弼曰玄冥嘿無

有也

文選十一

桓譚新論曰楊雄作玄書以爲玄者天也道也言聖賢制法作事皆引天道以爲本統而因附續萬類王政人事法度故宓犧氏謂之易老子謂之道孔子謂之元而揚雄謂之玄 解嘲曰知玄知默守道之極

老子道經曰無名天地之始有名萬物之母故常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼也此兩者同出而異名

小

同出于道

謂始與母也

王弼注云兩者

同出于玄也

異

名所施不同也在首則謂之始同謂之玄玄天也玄之又玄上天之載終則謂之母也訓暢令盡也

衆妙之門微亦妙也又曰生而不有爲而不恃長而不宰是謂玄

德王弼注云玄德者皆有德不知其至出德于幽冥者也王弼注俱見文選注中

淮南原道曰舜執玄德于心而化馳若神高注云玄天也馳行也又覽冥曰夫物類之相感玄妙深微案陽在地下稱玄坤上六其血

玄黃是妙古文眇眇小也猶微也陽在下故言深

太玄曰天以不見爲玄地以不形爲玄人以心腹爲玄天奧西北鬱化精也地奧黃泉隱魄榮也人奧思慮含至精也

張衡玄圖曰玄者無形之類自然之根作于太始莫之與先包含道德構掩乾坤橐籥元氣稟受無原御覽一

老子道經曰古之善爲士者微妙玄通河上公注云玄天也言其節

志精微與天通也文選注精微今作玄妙

神

繫上曰神无方而易无體變化故无方自又曰陰陽不測之謂神

神无方故不測又曰知變化之道者其知神之所爲乎虞注云在陽稱變

化坤二之道故知神之謂神又曰易无思也无爲也虞注云天

慮同歸而殊途一致而百寂然不動謂隱藏坤初機息矣感而遂通

天下之故感謂發以剛柔而生爻者也非天下之至神其孰能與于

此至神謂易初又曰唯神也故不疾而速不行而至神謂易

月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而又曰利用

出入民咸用之謂之神又曰鼓之舞之以盡神虞注云神易也陽

爲舞故鼓之舞之以盡神

繫下曰于是始作八卦以通神明之德漢書贊曰易本隱以之顯

張揖曰作八卦以通神明之德是本隱也有天道焉有地道焉有人

道焉以類萬物之情是之顯也

又云精義入神以致用也姚信曰陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致

也用也

說卦曰神也者妙萬物而爲言者也

說文神字下云天神引出萬物者也妙萬物者引出萬物也

孟子曰大而化之謂聖聖而不可知之謂神

莊子外物曰聖人未嘗過以騷天下神人未嘗過

而問焉郭注云神人即聖人也聖言其外神言其內

又曰所存者神

大戴禮哀公問孔子曰所謂聖人者知通乎大道應變而不窮能測萬物之情性者也大道者所以變化而凝成萬物者也情性也者所以理然不取舍者也

呂覽君守曰至神逍遙倏忽而不見其容至聖變習移俗而莫知其所從

荀子儒效曰道出乎一曷爲一曰執神而固曷謂神曰盡善浹洽之謂神萬物莫足以傾之之謂固神固之謂聖人又天論曰萬物各得其和以生各得其養以成不見其事而見其功夫是之謂神

大戴禮勸學曰神莫大于化道

史記律書曰氣始于冬至周而復生神生于無形精微故成于有形

正義曰天地既分二儀已質萬物然後數形而成聲正義曰數謂天

也言天地數形則故曰神使氣氣就形形理如類有可類或未形而未

類或同形而同類類而可班與辨同也義類而可識聖人知天地識之

別故從有以至未有正義曰從有萬物形質以得細若氣微若聲正義

曰氣謂大易之氣然聖人因神而存之因神而存之雖妙必効妙微

猶見情核其華道者明矣華榮華有色彩貌也道非其聖心以乘聰明

孰能存天地之神而成形之情哉情核其華道者神者物受之而不

能知日用而及其去來夫微之顯故聖人畏而欲存之誠不可棄故

唯欲存之神之亦存故神其神其欲存之者故莫貴焉積微月不勝日

勝時故莫貴焉孟子曰所存者神管子曰神者至貴也

詩汜歷樞曰卯酉爲革政午亥爲革命神在天門出入候聽宋均注

云神陽氣君象也天門戌亥之閒乾所據者

傳即顓

墨子公輸曰治于神者衆人不知其功爭于明者衆人知之

法言問神曰或問神曰心請問之

不知神在心故復問

曰潛天而天潛地而地

初九乾之

天地神明而不測者也心之潛也猶將測之況于人乎況于

事倫乎敢問潛心于聖曰昔仲尼潛心于文王矣達之顏淵亦潛心

于仲尼矣未達一間耳神在所潛而已矣天神天明照知四方天精

天粹萬物作類

乾元用九而天下治

人心其神矣乎操則存捨則亡

中庸其至矣乎民鮮

能

久能常操而存者其惟聖人乎

至誠無息

聖人存神索至

注云存其精微神探幽索微

天下之大順致天下之大利和同天人之際使之而無閒者也

先知曰先知其幾于神乎

注云神以知來先知近于神

揚雄解嘲曰爰清爰靜游神之庭

班固賓戲曰銳思于豪芒之內潛神默記恆以年歲

師古曰豪芒喻纖微也

管子心術曰去欲則宣

宣通也

宣則靜靜則精精則獨立矣獨則明明

則神矣神者至貴也故館不辟除則貴人不舍焉故曰不潔則神不處

內業曰一物能化謂之神一事能變謂之智化不易氣變不易智

荀子不苟曰誠信生神注中庸曰至誠如神

淮南泰族曰故大人者與天地合德日月合明鬼神合靈與四時合信故聖人懷天氣抱天心執中含和不下廟堂而衍四海變習易俗民化而遷善若性諸己能以神化也後漢書李固上疏曰臣聞氣之清者爲神人之清者爲賢

幽贊

樂記曰明則有禮樂幽則有鬼神聖人作易其始也幽贊于神明其終也明贊于天地幽贊一也贊天地之化育與天地參一貫三也

幽明附

繫辭曰知幽明之故幽北方也坎也明南方也離也尙書堯典宅南郊曰明都宅朔方曰幽都檀弓曰葬于北方北首之幽之故也說卦曰離也者明也南方之卦也此幽明之故也

妙

理微謂之妙妙猶眇也自廣雅訓妙爲好而其義始晦

繫下曰子曰顏氏之子其殆庶幾乎虞注云幾者神妙也顏子知幾故殆庶幾案妙古文眇眇小也猶微也荀悅申鑒曰理微謂之妙

章懷

後漢書訓妙爲美此俗訓

說卦曰神也者妙萬物而爲言者也董遇本妙作眇眇小也繫曰非天下之至神其孰能與于此又曰知幾其神乎虞注云至神謂易隱初入微又云陽在復初稱幾隱初入微陰陽不測故神也者妙萬物而爲言者也

師古漢書昭帝紀注曰眇微也

中庸曰故君子語大天下莫能載焉語小天下莫能破焉朱子注云

其大無外其小無內 案淮南精神曰無外之外至大也無內之內至貴也高誘注云言天無有垠外而能爲之外論極大也無內言其小小無內而能爲之內道尙微妙故曰至貴又曰能知大貴何往而不遂高誘注云大貴謂無內之內言道至微能出入于無閒

老子道經曰常無欲以觀其妙注云妙要也人常能無欲則可以觀道之要要謂一也鍾會注云文選妙者極之微也

莊子庚桑曰夫全其形生之人藏其身也不厭深眇而已矣

淮南時則曰仲夏之月日長至陰陽爭死生分高誘曰至極也陽盡午中而微陰妙重淵矣此陽陰爭辨之際

漢書張敞傳敞上封事曰夫心之精微口不能言也言之微眇書不能文也

楊雄解難曰抗辭幽說閑意眇指

師古曰眇讀爲妙曹大家通賦注云眇微也

又曰聲之眇者不可同于衆人之耳

注同

淮南齊俗曰樸至大者無形狀道至眇者無度量

呂氏春秋謹聽曰賢者之道牟而難知妙而難見高誘云牟猶大也
賢者之道礫落不凡惟義所在非不肖所及故難知也其仁愛物本
于中心精妙幽微亦非不肖所及故難見也

呂覽用兵曰有巨有微高誘曰巨牖略微要妙覩未萌之萌也

誠

文言曰閑邪存其誠又曰脩辭立其誠虞注云乾爲誠

大學曰欲正其心者先誠其意又曰所謂誠其意者毋自欺也如惡
惡臭如好好色此之謂自謙故君子必慎其獨也小人閒居爲不善
無所不至見君子而後厭然揜其不善而著其善人之視己如見其
肺肝然則何益矣此謂誠於中形於外故君子必慎其獨也

中庸曰子曰鬼神之爲德其盛矣乎視之而不見聽之而不聞體物
而不可遺使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在

其左右詩曰神之格思不可度思矧可射思夫微之顯誠之不可揜如此夫

又曰誠者天之道也誠之者人之道也誠者不勉而中不思而得從容中道聖人也誠之者擇善而固執之者也

又曰自誠明謂之性自明誠謂之教誠則明矣明則誠矣

又曰唯天下至誠爲能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣

又曰故至誠無息不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明

又曰唯天下至誠爲能經綸天下之大經立天下之大本知天地之化育夫焉有所倚肫肫其仁淵淵其淵浩浩其天

荀子曰養心莫善於誠又曰不誠則不獨大學言誠意而歸之慎獨

則誠猶獨也易乾鑿度論易之義云移物致耀至誠專密鄭注云移動也天確爾至誠故物得以自動寂然專密故物得以自耀也若然則存誠猶慎獨獨卽至誠也

乾鑿度曰孔子曰易者易也變易也不易也易者以言其德也虛無感動清淨炤哲移物致耀至誠專密

漢書孔光傳光對策曰書曰天既付命正厥德言正德以順天也又曰天棐謹辭謹誠也謹辭至誠之辭也言有誠道天輔之也明承順天道在于崇

德博施加精致誠孳孳而已

孟子曰居下位而不獲于上民不可得而治也獲于上有道不信于友弗獲于上矣信于友有道事親弗悅弗信于友矣悅親有道反身不誠不悅于親矣誠身有道不明乎善不誠其身矣是故誠者天之道也思誠者人之道也此上述其師子思之語至誠而不動者未之有也不誠

未有能動者也

韓詩外傳曰唐虞之法可得而考也其喻人心不可及矣詩曰上天之載無聲無臭其孰能及之

又曰勇士一呼而三軍皆避士之誠也昔者楚熊渠子夜行寢石以爲伏虎彎弓而射之沒金飲羽下視知其爲石石爲之開而況人乎夫倡而不和動而不僨中心有不全者矣夫不降席而匡天下者求之己也孔子曰其身正不令而行其身不正雖令不從先王之所以拱揖指麾而四海來賓者誠德之至也色以形于外也詩曰王猷允塞徐方旣來

呂覽精通曰人或謂兔絲無根兔絲非無根也其根不屬也伏苓是也屬連也慈石召鐵或引之也石鐵之母也以有慈石故能引之石之不慈者亦不能引也樹相近而

靡或輶之也聖人南面而立以愛利民爲心心在利民號令未出而天下

皆延頸舉踵矣則精通乎民也精誠通洞于民使之然也夫賊害于人人亦然今

夫攻者砥厲五兵發且有日矣所被攻者不樂非或聞之也神者先

告也

非聞將見攻也神先告之令其志意愁戚不樂

身在乎秦所親愛在于齊死而志氣不

安精或往來也德也者萬民之宰也

宰主也

月者羣陰之本也月望則

蚌蛤實羣陰盈月晦則蚌蛤虛羣陰虧夫月形乎天而羣陰化乎淵

聖人形德乎己而四荒咸飭乎仁

所謂誠乎此而論乎彼

養由基射虎中石矢

乃飲羽誠乎虎也伯樂學相馬所見無非馬者誠乎馬也宋之包丁

好解牛所見無非死牛者三年而不見生牛用刀十九年刃若新

磨磨砥

順乎理誠乎牛也故君子誠乎此而論乎彼感乎己而發乎

人

莊子漁父曰孔子愀然曰

問漁父

請問何謂真客曰真者精誠之至也

不精不誠不能動人故強哭者雖悲不哀強怒者雖嚴不威強親者

雖笑不和真悲無聲而哀真怒未發而威真親未笑而和真在內者

神動于外是所以貴真也真者所以受于天也

真即誠也誠者天之

自然不可易也呂覽具備曰三月嬰兒軒冕在前弗知欲也斧鉞在

後弗知惡也慈母之愛諭焉誠也故誠有又誠乃合于情當作精精有

又精乃通于天乃通于天水木石之性皆可動也中孚信及豚魚呂梁忠信亦爾

又況有血氣者乎故凡說與治之務莫若誠以誠說則信著之誠治則化行之聽言

哀者不若見其哭也聽言怒者不若見其鬪也說與治不誠其動人

心不神

淮南泰族曰夫蛟龍伏寢于淵而卵割于陵騰蛇雄鳴于上風雌鳴

于下風而化成形精之至也故聖人養心莫善于誠至誠而能動化

矣又曰聖主在上位廓然無形寂然無聲官府若無事朝廷若無人

無隱人無軼民無勞役無冤刑四海之內莫不仰上之德象主之指

夷狄之國重譯而至非戶辨而家說之也推其誠心施之天下而已

矣詩曰惠此中國以綏四方內順而外寧矣

班固幽通賦曰精通靈而感物兮神動氣而入微曹大家注云言人參于天地有生之

最神靈也誠能致其精誠則通于神靈感物動氣而入微者矣養流睇而猿號兮李虎發而石開養由

廣基李非精誠其焉通兮苟無實其孰信操末技猶必然兮矧耽耽躬

于道真

師古曰躬親也射者微技猶能精誠感于猿石況立身種德親耽大道而不倦者乎

仁附

子曰水火吾見蹈而死者矣未見蹈仁而死者也此語合于易理
仁乃乾之初生之道也故未見蹈仁而死極其變如求仁得仁殺
身成仁乃全而歸之之義不可言死禮記君子曰終小人曰死

中

甲子卦氣起中孚大玄準之爲中

大舜執其兩端用其中于民周公設官分職以爲民極極中也虞
周皆既濟之世贊化育之功同也

復彖曰復其見天地之心乎 案冬至復加坎坎爲亟心亟古文極
中也然則天地之心卽天地之中也董子繁露曰陽之行始于北方
之中而止于南方之中陰之行始于南方之中而止于北方之中陰
陽之道不同至于盛而皆止于中其所起皆必于中中者天地之太

極也日月之所至而卻也長短之隆不得過中天地之制也如董子之言則天地之心兼二至也

象至日閉
關兼二至

繫上曰易簡而天下之理得矣天下之理得而易成位乎其中矣荀爽注云易謂坎離陽位成于五五爲上中陰位成于二二爲下中故易成位乎其中 案易簡卽天地之中也

成十三年左傳劉子曰吾聞之民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也

明道程子曰民受天地之中以生天命之謂性也 荀爽對策曰昔者聖人建天地之中而制禮

中庸曰天命之謂性又曰喜怒哀樂之未發謂之中又曰中也者天下之大本也又曰立天下之大本

周語曰王將鑄無射閭律于伶州鳩對曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制

考合也謂合中和之聲
而量度之以制樂也

度律均鍾百官軌

儀紀之以三

天地人

平之以六

六律

成于十二

呂

天之道也夫六中之色

也故名之曰黃鍾

十一氣降生

曰黃鍾乾初九也

六者天地之中天有六

矣而六爲中故六律正色爲

黃鍾而成天道黃鍾初九六律

所以宣養六氣

之首故以六律正色爲黃鍾而成天道黃鍾初九六律所以宣養六氣

九德也

六氣陰陽風雨晦明也九德九功之德水火金木土穀正德

利用厚生也十一月陽伏于下物始萌于五聲爲宮含元處

中所以偏養六氣九德之本

三統曆曰四分月法以其一乘章月是爲中法朔不得中是爲閏月

言陰陽雖交不得中不生

獨陰不生獨陽不生獨天不生天者中也三合然後生故云不得中不生

論語堯曰咨爾舜天之曆數在爾躬允執其中四海困窮天祿永終

舜亦以命禹

孟子曰湯執中

善

文言曰元者善之長也 又曰積善之家必有余慶虞注云初乾爲

積善

繫上曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

又曰子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉虞注云復以自知中庸曰子曰回之爲人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣

一善謂乾初卽復初也復初爲中行

故云擇乎中庸得一善與繫辭相發明

大戴禮勸學曰積善成德

案初爲善三爲成德故文言曰君子以成德爲行漢議郎元寶碑云乾之積善謂乾

三也陽成于三積善成德至三而成

晉語甯莊子曰善德之建也

積善成德故爲德之建

純

文言曰大哉乾乎剛健中正純粹精也

中庸曰詩曰維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也於乎不顯

文王之德之純蓋曰文王之所以爲文也純亦不已

朱子曰純純一不雜也

鄭語史伯曰建九紀以立純德韋昭曰建立也純純一不尤駁也賈

唐曰九紀九功也

乾鑿度曰易卦六十四分而爲上下象陰陽也陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也鄭注云陽道專斷兼統陰事故曰純也

又曰消息純者爲帝不純者爲王六子上不及帝下有過王故六子雖純不爲乾坤

楚語觀射父曰先王之祀也以一純二精韋昭注云一純心一而潔也二精所用玉帛也 又曰聖王正端冕以其不違心帥其羣臣精物以臨監享祀無有苛慝于神者謂之一純韋昭注云不違心謂心思端正服則端冕

禮投壺曰二算爲純釋文云純音全鄭注儀禮如字云純全也案純訓全乾爲純者陽兼陰爲一兼故全陽兼陰爲一故又訓爲一莊子刻意曰純也者謂其不虧其神也

辨精字義

文言曰大哉乾乎剛健中正純粹精也

繫上曰精氣爲物虞注曰乾純粹精故主爲物鄭注云精氣謂七八也精氣謂之神

又曰是故君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此虞注云神以知來感而遂通謂幽贊神明而生蓍也至精謂乾純粹精也

繫下曰精義入神以致用也姚信曰陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致用也

又曰男女構精虞注云乾爲精

中庸曰致廣大而盡精微

禮記禮器曰德產之致也精微鄭注致致密也

經解曰絜靜精微易教也案絜靜坤也精微乾也

周語內史過曰先王知大事之必以衆濟也故被除其心又云被除其心精也

精潔也

然則長衆使民之道非精不和今晉侯以惡實棄其

精也

公羊莊十年傳曰牖者曰侵精者曰伐何休云牖麤也精猶精密也

呂覽愛士曰此兵之精者也高注云言能用兵荀子成相云大參乎

天精微而無形

莊子秋水曰河伯曰世之議者皆曰至精無形

管子心術曰靜則精精則獨立矣獨則明明則神矣神者至貴也故館不辟

本則貴人不舍焉

精靜同義在乾爲精在坤爲靜故經解曰絜靜精微

董子繁露曰氣之清者爲精

白虎通曰精者靜也

淮南天文曰天地之襲精爲陰陽陰陽之專精爲四時四時之散精爲萬物高誘曰襲合精氣也

又曰二陰一陽成氣二二陽一陰成氣三高誘注云陰粗確故得氣

少陽精微故得氣多

呂覽大樂曰道也者至精也不可爲形不可爲名彊爲之謂之太乙高誘注云精微又云精微妙也

又君守曰天無形而萬物以成至精無象而萬物以化大聖無事而千官盡能此乃謂不教之教無言之詔

又博志曰孔某墨翟晝日諷誦習業夜親見文王周公旦而問焉

則夜

夢見文王周公而問其道也

用志如此其精也

精微密也

何事而不達何爲而不成故

曰精而熟之鬼將告之非鬼告之也精而熟之也

史游曰積學所致無鬼神故曰有鬼

告之

三統曆曰銅爲物之至精不爲燥溼寒暑變其節不爲風雨暴露改其形介然有常有似于士君子之行

淮南本經曰天之精日月星辰雷電風雨也

管子內業曰凡物之精此則爲生

注云精神之至靈者得此則爲生

下生五穀上爲

列星流于天地之間謂之鬼神藏于胸中謂之聖人

心術曰世人之所職者精也去欲則宜宜則靜矣

宣通也

靜則精精則

獨立矣又曰形不正者德不來中不精者心不治又曰一氣能變曰精一事能變曰智

太玄曰一六爲水爲北方爲冬倂精范望注云精者氣之妙也言微陽始生氣精妙也

莊子天下曰以本爲精以物爲粗

老子道經曰窈兮冥兮其中有精其精甚真

韓詩外傳曰凡治氣養心之術莫徑由禮莫優得師莫慎一好好一則博博則精精則神神則化是以君子務結心乎一也詩曰淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結兮

墨子公孟曰公孟子曰實爲善人孰不知譬若良玉處而不出有餘

精

公孟子即公明子聖人
之徒也實爲善即誠也

馮衍德誥曰沈情幽思引六經之精微

文選注四

易簡

繫上曰乾以易知坤以簡能虞注云陽見稱易陰藏爲簡簡閱也乾
息昭物天下文明故以易知坤閱藏物故以簡能矣

陽見稱易謂初九乾息昭物謂

二九

又云易則易知簡則易從虞注云乾縣象著明故易知坤陰陽動闢
故易從

又云易簡而天下之理得矣虞注云易爲乾息簡爲坤消乾坤變通
窮理以盡性故天下之理得矣

繫下曰夫乾確然示人易矣夫坤隤

又作退

然示人簡矣虞注云陽在

初弗用確然無爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也隤安簡
閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡者也

又曰夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德

行恆簡以知阻虞注云險謂坎也乾二五之坤成坎離日月麗天天險不可升故知險者也阻險阻也坤二五之乾艮爲山險坎爲水巽高兌下地險山川邱陵故以知阻也

越語范蠡曰節事者與地

與地法地

唯地能包萬物以爲一其事不失

不偏也不失不失時也

坤以簡能陰藏爲簡能包萬物以爲一所謂簡能也

乾鑿度曰孔子曰易者易也變易也不易也管三成爲道德苞籥易

者以言其德也

繫曰德行恆易

通情无門藏神无內也

簡易无爲故天下之性莫不自得也光

明四通簡易立節

簡易者寂然無爲之謂也

天地爛明日月星辰布設八卦錯序

律曆調列五緯順軌四時和栗孳結四瀆通情優游信潔根著浮流

氣更相實

此皆言易道無爲故天地萬物各得以自通也

虛无感動清淨炤哲移物致耀至

誠專密不煩不撓淡泊不失此其易也

鄭玄易贊曰

即易序

易之爲名也一言而函三義簡易一也變易二也

不易三也故繫辭云乾坤其易之蘊耶又曰易之門戶耶又曰夫乾
崔然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其簡
易之法則也

法言五百曰或問天地簡易而聖人法之何五經之支離曰支離蓋
其所以爲簡易也由博而約已簡已易焉支焉離約則簡易

易

繫上曰乾以易知鄭注云易倣易也

今本乾鑿度曰倣易立辭倣即倣也

簡缺

性命

文言曰乾道變化各正性命保合太和乃利貞

說卦曰窮理盡性以至于命虞注云乾爲性

詩烝民曰天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德鄭箋曰天之生
衆民其性有物象謂五行仁義禮智信也其情有所法謂喜怒哀樂

好惡也然而民所執持有常道莫不好有美德之人則正義曰因經分物

性情爲二性爲五性情爲六情以充之五性本于五行六情本于六

氣洪範五行水火金木土禮運曰人者天地之心五行之端是人性

法五行也昭元年左傳曰六氣陰陽風雨晦明也昭二十五年左傳

民有好事喜怒哀樂生于六氣是六情法六氣也五行謂仁義禮智

信者鄭于禮記之說以爲木行則仁金行則義火行則禮水行則智

土行則信是也六情有所法者服虔左傳之注以爲好生禮于陽惡

于陰喜通于風怒生于兩哀生于晦樂生于明是也棟宇翼奉之說

也怒行陰賊亥卯主之西方陰並行也是以王者寬大己酉主之南方

行是以王者吉午酉主之西方陰並行也是以王者寬大己酉主之南方

情哀是以王者吉午酉主之西方陰並行也是以王者寬大己酉主之南方

又云詩之爲學情性而行也五性不相害六情更與廢觀物各以其類應

以律張晏曰性謂五行也五性不相害六情更與廢觀物各以其類應

仁甲己主之堅心性義躁乙庚主之腎性智智行敬丁壬主之也

大戴本命曰分于道謂之命形于一謂之性春秋元命包曰陰陽之

子一化于陰陽象形而發謂之生

太玄曰察性知命原始見終 又曰一生一死性命瑩矣 明 又

曰考終命存乎成

呂覽貴當曰治欲者不于欲欲食也于性性者萬物之本也不可長不可短因其固然而然之此天地之數也

春秋元命包曰陰陽之性以一起人副天道故生一子

性反之辨

堯舜性之也乾元用九一以貫之也湯武反之也不遠復无祇悔元吉也堯舜生知安行也湯武學知利行也及其知之及其成功

一也孔子性之也顏淵反之也

三才

繫上曰六爻之動三極之道也陸績注云此三才極至之道

案極中也三極謂天地人之中也

繫下曰易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

說卦曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰

與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易

六畫而成卦

虞注云謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也

繫上曰大衍之數五十述曰大衍之數五十三才五行之數也三才者日十辰十二星二十八合五十日合于天統月合于地統星主斗

斗合于人統故曰三才五行者天地之數五十有五土生數五成數

五

本揚子太玄月令五行舉成數中央土其數五與太玄合

五十有五減五故五十此五行之數

也蔡曰參五以變

漢人解參五皆謂三才五行

中庸曰唯天下至誠爲能盡其性能盡其性能盡人之性能盡人之性能則能盡物之性能盡物之性能則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣

越語范蠡曰夫人人事必將與天地相參然後乃可以成功韋昭曰參三也天地人事三合乃可以成大功

左傳昭十一年三墳馬融注云三墳三氣陰陽始生天地人之氣也

左傳
正義

易乾鑿度曰易始于一

鄭注云易本无體氣變而爲一故氣從下生

分于二

清濁分于兩儀

通于

三

除陽氣交人生其中故爲三才

劉歆三統曆曰三統者天施地化人事之紀也十一月乾之初九陽氣伏于地下始著爲一萬物萌動鍾于太陰故黃鍾爲天統律長九寸九者所以究極中和爲萬物元也易曰立天之道曰陰與陽六月坤之初六陰氣受任于太陽繼養化柔萬物生長楸之于未令種剛彊大故林鍾爲地統律長六寸六者所以含陽之施楸之于六合之內令剛柔有體也立地之道曰柔與剛乾知大始坤作成物正月乾之九二萬物棣通族出于寅人奉而成之仁以養之義以行之令事物各得其理寅木也爲仁其聲商也爲義故太簇爲人統律長八寸象八卦宓戲氏之所以順天地通神明類萬物之情也立人之道曰仁與義

春秋元命包曰天人同度正法相受垂文象人行其事謂之教教之爲言效也道之始也

在天成象在地

成形后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民此三律之謂矣
是爲三統其于三正也黃鍾子爲天正林鍾未之衝丑爲地正太簇
寅爲人正三正始是以地正適其始紐于陽東北丑位易曰東北
喪朋迺終有慶答應之道也

論語疏曰統者本也謂天地人之本

又曰太極元氣函三爲一極中也元始也孟康曰元氣始起于子未
分之時天地人混合爲一故子數獨一也

又曰三統合于一元

王弼元珠密語曰天地人俱生于太初

董子繁露曰古之造文者三畫而連其中謂之王三畫者天地與人
也而連其中者通其道也取天地與人之中以爲貫而參通之非王
者孰能當是

說文曰三字天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王天下所法

也
法言君子曰通天地人曰儒通天地而不通人曰伎

又曰唯人道可以參天

周書小開武曰周公曰三極一維天九星二維地九州三維人四虞

揚子太玄曰夫玄也者天道也地道也人道也兼三道而天名之注云天地人三者俱謂之玄玄天也故以天名也又曰君臣父子夫妻之道注云此三者人倫之大綱俱行于天也

才

孟子論性而及才才者天之所降故曰降才卽說卦之三才也在天曰陰陽在地曰柔剛在人曰仁義故孟子論爲不善云非才之罪因舉仁義禮智而云或相倍蓰而無算者不能盡其才者也繼而言天之降才繼又言存乎人者有仁義而云牿亡之後未嘗有才知才爲天之所降明矣

情

孟子曰乃若其情則可以爲善矣又云若夫爲不善非才之罪也繼又云人見其禽獸也而以爲未嘗有才焉者是豈人之情也哉孟子言性而及情情猶性也故文言曰利貞者情性也

俗本云利貞者性情

也王弼注遂有性其情之語
是性善而情惡非孟子義也

彖傳屢言天地之情情猶性也中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中

發而皆中節謂之和情和而性中故利貞者情性也

利貞故中和六爻不皆中

故云貞

積

易中庸皆言積荀子亦言積學記比年入學一段乃學之積也記

蛾子時術之鄭氏以爲其功乃復成大埳此積之效也

易乾初九

上經

潛龍勿用干寶注曰初九甲子天正之位而乾元所始

也 文言曰元者善之長也

坤初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

文言曰積善之家必有余慶

虞注云謂初乾爲積善復震爲餘慶謂東北喪朋乃終有慶也

積不善之家必有余殃

坤積不善以臣弑君以乾通坤極姤生巽爲餘殃

臣弑其君子弑其

父

坤消至二艮子弑父至三成否坤臣弑君非一朝一夕之故其所由來者漸矣

剛爻爲朝柔爻爲

爲由辨之不早辨也

鄭云辨別也述云復小易曰履霜堅冰至蓋言

順也

穀梁傳十七年傳曰君子惡惡疾其始

繫上曰鳴鶴在陰其子和之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

甲子卦氣起中孚互艮爲居巽陽隱室故居其室震爲出爲言善謂復初震巽同聲相應故千里之外應之邇謂坤不善謂姤復差以豪釐繆以千里故千里之外違之坤爲身爲民爲邇震爲行乾爲遠樞主闔闢機主發動乾陽爲榮坤陰爲辱故樞機之發榮辱之主中孚二變成益巽風動天震雷動地故云言行君子之所以動天地也艮爲慎故可不慎乎

繫下曰善不積不足以成名

虞注云乾爲積善陽稱名

惡不積不足以滅身

坤爲積惡

爲身以乾滅坤故滅身者也

小人以小善爲无益而弗爲也

小善謂復初

以小惡爲无

傷而弗去也

小惡謂姤初

故惡積而不可弇

謂陰息姤初

姤初至姤初

罪大

而不可解

君陰息姤初

故惡積而不可弇

易曰何校滅耳凶

爲之則小有福大

爲之則大有福雖微小積小成大故不若亡也高注云禍雖微小積小成大故不若亡

揚子太玄曰君子在玄則正在福則冲在禍則反小人在玄則邪在

福則驕在禍則窮

案在玄則正慎獨也在易爲乾初九在玄則邪

閒居爲不善也在易爲坤初六

賈子新書脩政語曰顓頊曰功莫美于去惡而爲善罪莫大于去善

而爲惡故非吾善善而已也善緣善也非吾惡惡而已也惡緣惡也

吾日慎一日其此已也

大戴禮保傅曰易曰正其本萬物理

本謂初說苑建其本而萬物理

失之毫釐

初尚微故云毫釐

差之千里

積善餘慶積惡餘殃故差之千里

故君子慎

始也

辨之早棟案此語本諸日法後漢太史令虞恭曰日法所該通遠無已損益毫釐差以千里是也

禮記經解曰禮之教化也微其止邪也於未形使人日徙善遠罪而

不自知也易曰君子慎始差以毫釐繆以千里此之謂也

鄭注云始謂其微時

也正義曰此易繫辭文也愚謂此繫辭逸文

史記太史公曰敘曰春秋弑君三十六亡國五十二察其所以皆失

其本矣

謂不早辨

故易曰差以毫釐繆以千里故曰臣弑君子弑父非一

朝一夕之故其漸久矣

周易述疏云古文周易太史公猶見其全而大小戴禮察保傳經解及易緯通卦驗亦引

之或遂以爲緯書之文非也

韓非子外儲說曰患之可除在子夏之說春秋子夏曰春秋之記臣

殺君子殺父者以十數矣皆非一日之積也有漸而至矣凡姦者行

久而成積積成而力多力多而能殺故明主蚤絕之又曰子夏曰善

持勢者蚤絕姦之萌

管子權脩曰欲民之正則微邪不可不禁也微邪者大邪之所生也

微邪不禁而求大邪之無傷國不可得矣

尚書大傳曰書曰三歲考績三考黜陟幽明其訓曰一之三以至九年天數窮矣陽德終矣積不善至于幽六極以類降故黜之積善至于明五福以類升故陟之皆所自取聖無容心也

揚子太玄曰陽推五福以類升陰幽

六極以類降升降相關大貞乃通蓋畫卦與衍疇其理一也

淮南繆稱曰易曰剝之不可遂盡也故受之以復積薄爲厚積卑爲高故君子日孳孳以成輝小人日快快以至辱其消息也離朱弗能

見也

消息微妙故離朱弗能見

徐幹中論脩本曰先民有言明出乎幽著生于微故宋井之霜以基昇正之寒黃蘆之萌以兆大中之暑事亦如之故君子脩德始乎筭非終乎船背創乎夷原成乎喬嶽易曰升元亨用見大人勿恤南征吉積小致大之謂也

韓非子喻老曰扁鵲見蔡桓公立有閒扁鵲曰君有疾在腠理不治將恐深故良醫之治病也攻之于腠理此皆爭之于小者也夫事之

禍福亦有腠理之地故曰聖人早從事焉

漢書仲舒對策曰冊曰上嘉唐虞下悼桀紂淺微淺滅淺明淺昌之

道虛心以改臣聞衆少成多積小致鉅故聖人莫不以暗致明以

微致顯是以堯發于諸侯舜興乎深山非一日而顯也蓋有漸以致

之矣言出于己舜察邇言不可塞也行發于身不可揜也言行治之大者

君子之所以動天地也易卦氣起中孚始著爲一初九是也初九體震與姤旁通震爲言爲行震雷動地巽風動

天故動天地乾爲積善初尚微小故盡小者大慎微者著詩云惟此文王小心翼翼故堯兢兢曰

行其道而舜業業曰致其孝善積而名顯德章而身尊此其淺明淺

昌之道也積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶火之銷

膏而人不見也非明乎情性察乎流俗者孰能知之又云夫暴逆不

仁者非一日而亡也亦以漸至故桀紂雖亡道然猶享國十餘年此

其淺微淺滅之道也

漢書枚乘書曰福生有基禍生有胎納其基絕其胎禍何自來納猶藏也

泰山之雷穿石單極之統斷幹

孟康曰西方人名屋梁爲極單一也一梁謂井鹿盧也言鹿盧爲便索久

鏤斷井幹也

水非石之鑽索非木之鋸漸靡使之然也

靡盡也我有好爵我與爾靡之與

此靡同

夫十圍之木始生如蘖足可搔而絕手可擢而拔據其未生先

其未形也磨礪底厲不見其損有時而盡

底柔石也

種樹畜養不見

其益有時而大積德累行不知其善有時而用棄義背理不知其惡

有時而亡

此當有成文傳自聖人之徒

法言脩身曰君子微慎厥德悔吝不至何元愾之有

注云微纖也悔吝小疵也元愾

大惡也

賈誼新書審微曰善不可謂小而無益不善不可謂小而無傷非以善爲一足以利天下小不善爲一足以亂國家也當夫輕始而傲微則其流而令于大亂是故子民者謹焉夫事有逐奸勢有召禍老聃曰爲之于未有治之于未亂管仲曰備患于未形上也語曰熒熒弗滅炎炎奈何萌芽不伐且折斧柯智禁于微次也事之適亂如地形

之惑人也機漸而往俄而東西易面人不自知也故墨子見衢路而哭之悲一跬而繆千里

老子德經曰爲之于未有治之于未亂合抱之木生于毫末九層之臺起于累土千里之行始于足下

荀子大略曰夫盡小者大積微者著德至者色澤洽德潤身行盡而聲

聞遠小人不誠于內而求之于外

文子曰積道德者天與之地助之

文選注廿九

張衡東京賦曰堅冰作于履霜尋木起于蘖栽薛綜注云言事皆從微至著不可不慎之于初所以尋木起于牙蘖洪波出于涓泉

呂東萊曰乾之初九曰潛龍勿用坤之初六曰履霜堅冰至陽者善之類也坤者惡之類也善端初發且要涵養惡念初生便須剪除

天地尙積

京房易傳曰積陽爲天積陰爲地

中庸曰天地之道可一言而盡也其爲物不貳

不貳一而不貳也荀子曰并

也

并一而不貳則通于神明參于天地矣

則其生物不測詳下天地

之道博也厚也高也明也悠也久也

覆出以下

今夫天言積斯昭昭之

多鄭注昭昭猶耿耿小明也

及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉今夫地一撮

土之多及其廣厚載華嶽而不重振河海而不洩萬物載焉今夫山

一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉今夫水一勺

之多及其不測黿鼉蛟龍魚鱉生焉貨財殖焉

鄭注云此言天之高明本生昭昭地之博

厚本由撮土山之廣大起卷石水之不測本從

一勺皆合少成多自小致大爲至誠者亦如此乎詩曰維天之命於

穆不已蓋曰天之所以爲天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王

之所以爲文也純亦不已

鄭注云天所以爲天文王所以爲文皆由行之無已爲之不止如天地山川之云也

易曰君子以慎德積小以成高大是與正義曰此一節明至誠不已則能從微至著從小至大

聖學尙積

詩敬之曰日就月將學有緝熙于光明鄭箋云日就月行言當習之

以積漸也

學記曰古之教者比年入學中年考校一年視離經辨志三年視敬業樂羣五年視博習親師七年視論學取友謂之小成九年知類通達強立而不反謂之大成夫然後足以化民易俗近者悅服而遠者懷之此大學之道也記曰蛾子時術之其此之謂乎

注云蛾蚘蚘也蚘蚘之子微蟲

耳時術蚘蚘之所爲其功乃復成大垤

又曰三王之祭川也皆先河而後海或源也或委也此之謂務本鄭注云源泉所出也委流所聚也始出一勺卒成不測正義曰猶學初爲積漸後成賢聖也

大戴勸學曰積土成山風雨興焉積水成淵蛟龍生焉積善成德

在易

乾初爲善乾三成德

而神明自得聖心循焉故不積跬步無以至千里不積小

流無以成江河騏驥一躍不能十步駑馬十駕功在不舍鍤而舍之

朽木不折鍤而不舍金石可鏤

荀子同

荀子儒效曰人無師法則隆情矣有師法則隆性矣而師法者所得

乎積

原本作情注云當作積

非所受乎性不足以獨立而治性也者吾所不能

爲也然而可化也積也者非吾所有也然而可爲乎注錯習俗所以

化性也并一而不貳所以成績也

與中庸其爲物不貳義同

習俗移志安久移質

并一而不貳則通于神明參于天地矣

積善成德而神明自得故通于神明

故積土而

爲山積水而爲海旦暮積謂之歲至高謂之天至下謂之地宇中六

指謂之極

六指上下四方盡六指之遠則爲六極言積近以成遠

塗之人百姓積善而全盡謂

之聖人彼求之而後得爲之而後成績之而後高盡之而後聖故聖

人也者人之所積也性惡曰積善而不息則通于神明參于天地矣

故聖人者人之所積而致也

尸子曰水積則生吞舟之魚土積則生豫章之木學積亦有生焉

王者尙積

詩皇矣序曰皇矣美周也天監代殷莫若周周世世脩德莫若文王

家語好生曰周自后稷積行累功以有爵土公劉重之以仁及至大

王亶父敦以德讓其樹根置本備豫遠矣漢書婁敬傳曰周之先自后稷堯封之邵積德累

魯十餘世

荀子彊國曰積微月不勝日時不勝月歲不勝時愚謂此言積微自日而月自月而時

自時而歲不從微始非積也故曰不勝凡人好敖慢小事大事至然後興之務之如是

則常不勝夫敦比于小事者矣以小至大故月不勝日敦原本作熟先子從宋本改是何也

則小事之至也數其縣日也博其爲積也大楊注博謂所縣繫時日多也大謂積小以成大

若蟻垤然也大事之至也希其縣日也淺其爲積也小愚按此所謂月歲勝日時不勝月歲

不勝也故善日者王善時者霸善日謂敦比于小事者也月不勝日故善時者霸補漏者危

于解漏然後補之也大荒者亡楊注都荒故王者敬日霸者敬時

時也敬日者在隱微幽獨敬時者在政教號令

僅存之國危而後戚之亡國至亡而後知亡至死而後知死亡國之

禍敗不可勝悔也霸者之善著焉可以時托也王者之功名不可勝

日志也

曾積成名故功名不可勝日志也

財物貨寶以大爲重政教功名反是能積

微者速成詩曰德輶如毛

毛猶微也

民鮮克舉之此之謂也

楊注引之以明積微至著

之功也

以易言之微卽乾之初九也初九元也乾元用九而天下治故德輶如毛民鮮克舉

大戴禮禮察曰凡人之知能見已然不能見將然禮者禁于將然之

前而法者禁于已然之後禮云禮云貴絕惡於未萌而敬起于微眇

敬起當從治安策作起敬

使民日徙善遠罪而不自知也孔子曰聽訟吾猶人也

必也使無訟乎此之謂也爲人主計者莫如安審取舍

所謂辨早

取舍

之極定于內安危之萌應于外也

師古曰極中也萌始生也

安者非一日而安也

危者非一日而危也皆以積然

治安策云皆以積漸然

不可不察也善不積不

足以成名惡不積不足以滅身而人之所行各在其取舍以禮義治

之者積禮義以刑罰治之者積刑罰刑罰積而民怨倍禮義積而民

和親故世主欲民之善同而所以使民之善者異或導之以德教或
毆之以法令導之以德教者德教行而民康樂毆之以法令者法令
極而民哀戚哀樂之感禍福之應也我以爲秦王之欲尊宗廟而安
子孫與湯武同然湯武能廣大其德久長其後行五百歲而不失秦
王亦欲至是而不能持天下十餘年卽大敗之此無他故也湯武之
定取舍審而秦王之定取舍不審也

此卽積善積惡之應
而其原皆在于微眇

易曰君子

慎始差若毫釐繆以千里取舍之謂也

淮南繆稱曰君子不謂小善不足爲也而舍之小善積而爲大善不
謂小不善爲無傷也而爲之小不善積而爲大不善是故積羽沈舟
羣輕折軸故君子禁于微壹快不足以成善積快而爲德壹恨不足
以成非積恨而成怨故三代之善千歲之積譽也桀紂之謗千歲之
積毀也

漢書叔孫通傳魯兩生曰禮樂所由起百年積德而後可興也

孟子言積善

孟子公孫丑篇曰公孫丑問曰敢問何爲浩然之氣云云至而又害之是集義所生者非義襲而取之也朱注集義由言積善此語最當非義襲而取之也襲與習同襲重習也義須積如苗之長義襲而取猶助長也故下言助長之害必有事焉而勿正心勿忘勿助長也顧氏炎武謂正心心乃忘字之并也謂必有事焉而勿忘申之曰勿忘勿助長也當从其讀 義襲而取猶一蹴而至聖人之域夫子曰非求益者也欲速成者也卽助長之義 集義之功中庸所謂不息也不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明維天之命於穆不已天之所以爲天也於乎不顯文王之德之純文王之所以爲文也純亦不已在聖人爲不已在學者爲勿忘 必有事焉而勿正朱注謂預期也引公羊傳曰戰不正勝此言良是

三五

繫上曰大衍之數五十述云大衍之數五十三才五行之數也三才者日十辰十二星二十八凡五十日合于天統月合于地統星主斗斗合于人統故曰三才之數五行者天地之數五十有五土生數五成數五五十有五減五故五十此五行之數

又曰參伍以變

尚書大傳曰天地人之道備而三五之運興矣

春秋合誠圖曰至道不遠三五而反宋均注云三三正也五五行也三正五行王者改代之際會也能于此際自新如初則道無窮也

春秋保乾圖曰陽起于一天帝爲北辰氣成于三以立五神三五展轉機以運動故三百歲斗曆改憲也

應劭風俗通曰三統者天地人之始道之大綱也五行者品物之宗也道以三興德以五成故三皇五帝三王五伯至道不遠三五復反

譬若循連鑲順鼎耳窮則反本終則復始也

文記天官書曰爲天數者必通三五索隱云三辰五行

三統曆曰三代各據一統明三統常合而迭爲首登降三統之首周

還五行之道也故三五相包而生天統之正始施于子半

蘇林曰子之西亥之

水其中地統受之于丑初人統受之于寅初孟仲季迭用事爲統首

三微之統既著而五行自青始其序亦如之五行與三統相錯傳曰

天有三辰地有五行然則三統五星可知也易曰參五以變錯綜其

數太極運三辰五星于上而元氣轉三統五行于下其于人皇極統

三德五事故三辰之合于三統也日合于天統月合于地統斗合于

人統五星之合于五行三辰五星而相經緯也

淮南泰族曰昔者五帝三王之治政施教必用參五何謂參五仰取

象于天俯取度于地中取法于人乃立明堂之朝行明堂之令

明堂布令

之宮有十二

以調陰陽之氣以和四時之節以辟疾病之蓄俯視地

理以制度量察陵陸水澤肥瘠高下之宜立事生財以除饑寒之患
中考乎人德以制禮行仁義之道以治人倫而除暴亂之禍乃澄列
金木水火土之性故立父子之親而成家別清濁五音六律相生之
數以立君臣之義而成國察四時季孟之序以立長幼之禮而成官
此之謂參制君臣之義父子之親夫婦之辨長幼之序朋友之際此
之謂五

乾元用九天下治義

周易述疏云易者五經之原也孔子脩春秋書元年春王正月蓋用
乾元用九之義故董子繁露曰春秋何貴乎元而言之元者始也言
本正也道王道也王者人之始也王正則元氣和順風雨時景星見
黃龍見王不正則上變天賊並見五帝三皇之治天下不敢有君民
之心什一而稅教以愛使以忠敬長老親親而尊尊不奪民時使民
不過歲三日民家給人足無怨望忿怒之患強弱之難無強賊妬疾

之人民脩德而美好被髮銜哺而游不慕富貴恥惡不犯父不哭子
兄不哭弟毒蟲不螫猛獸不搏抵不觸蟲故天爲之下甘露朱草生
醴泉出風雨時嘉禾興鳳皇麒麟遊于郊囿園空虛畫衣裳而民不
犯四夷傳譯而朝民情至朴而不文郊天祀地秩山川以時至封于
泰山禪于梁父立明堂宗祀先帝以祖配天天下諸侯各以其職來
祭貢土地所有先以入宗廟端冕盛服而後見先德恩之報奉元之
應也

董子對策曰臣謹案春秋謂一元之意一者萬物之所從始也元者
辭之所謂大也謂一爲元者視大始而欲正本也春秋深探其本而
反自貴者始故爲人君者正心以正朝廷正朝廷以正百官正百官
以正萬民正萬民以正四方四方正遠近莫敢不一于正而亡有邪
氣奸其閒者是以陰陽調而風雨時羣生和而萬民殖五穀熟而草
木茂天地之閒被潤澤而大豐美四海之內聞盛德而皆徠臣諸福

之物可致之祥莫不畢至而王道終矣孔子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫自悲可致此物而身卑賤不得致也

大

乾彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天

老子道經曰有物混成先天地生不知其名字之曰道強爲之名曰大

理

理字之義兼兩之謂也人之性稟于天性必兼兩在天曰陰與陽在地曰柔與剛在人曰仁與義兼三才而兩之故曰性命之理樂記言天理謂好與惡也好近仁惡近義好惡得其正謂之天理好惡失其正謂之滅天理大學謂之拂人性天命之謂性性有陰陽剛柔仁義故曰天理後人以天人理欲爲對待且曰天卽理也尤謬格物致知窮理之事正心誠意盡性之事性盡理窮乃天下

至誠也故至于命上天之載無聲無臭至矣是也

繫辭上曰易簡而天下之理得矣天下之理得而易成位乎其中矣

又曰仰以觀于天文俯以察于地理

說卦曰窮理盡性以至于命虞注云以乾推坤謂之窮理

俯以察于地理故坤

理屬

案易簡而天下之理得此述天命而及中和窮理盡性以至于命

此由中和而遯天命

又曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與

陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義述曰陰與陽柔與剛仁

與義所謂理也

中庸曰文理密察足以有別也

理者分別之意

樂記曰音者生于人心者也樂者通倫理者也鄭注理分也

又曰人生而靜天之性也感于物而動性之欲也

欲史記作頌徐廣讀爲容

物至

知知然後好惡形焉好惡無節于內知誘于外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也

樂由天作樂者通倫理者也故謂之天理理分也猶節也漢律逆節絕理謂之不道康成子雍以天理爲天性非是理屬地不屬天一闔一闢一靜一動謂之天理上云人生而靜天之性感于物而動性之容也是之謂天理

韓非子曰凡物之有形者易裁也易割也何以論之有形則有短長有短長則有小有大有小大則有方圓有方圓則有堅脆有堅脆則有輕重有輕重則有白黑短長大小方圓堅脆輕重白黑之謂理理定而物易割也故欲成方圓而隨于規矩則萬事之功形矣而萬物莫不有規矩聖人盡隨于萬物之規矩則事無不事功無不功

此釋理字最分

明

又曰道者萬物之所然也萬理之所稽也理者成物之文也

易陰陽剛柔爲

性命之理兼三才而兩之故易六位而成章所謂成物之文也道者萬物之所以成也萬物各異理

萬物各異理而道盡稽萬物之理故不得不化不得不化故無常操

是以生死氣稟焉萬智斟酌焉萬事廢興焉天得之以高地得之以

藏坤以維斗得之以成其威斗有威儀日月得之以恆其光五帝得之以

常其位列星得之以端其行四時得之以御其變氣軒轅得之以擅

四方赤松得之以與天地統聖人得之以成文章凡道之情不制不形

柔弱隨時與理相應

又曰凡理者方圓長短麤靡也麤細堅脆之分也故理定而後物可得

道也

道理二字說得分明宋人說理與道同而謂道爲路只見得一偏

管子君臣曰別交正分之謂理順理而不失之謂道注別上下之交

正君臣之分

心術曰德者道之舍物得以生德者得也以無爲之謂道舍之之謂

德故道之與德無閒故言之者不別也閒之理者謂其所以舍也道德

之理可問者則以有所舍所以舍之異也義者謂各處其宜也禮者因入之情緣義之理

而爲之節文者也故禮者謂有理也理也者明分以諭義之意也故禮出乎義義出乎理理因乎宜者也

人心道心附

人心之危中庸所謂誠之者也所謂慎獨也道心之微中庸所謂誠者也荀子所謂獨也

誠獨之辨附

誠之者功之始也獨者功之全也故荀子曰不誠則不能獨

生安之學附

後人談孔學者止及困勉之學而未及生安六經之書生安之學爲多談困勉之學未嘗不親切而有味以示學者則善以之訓詁

六經則離者多矣此七十子喪而大義乖之故非後人之過也

精一之辨附

精者精微一者道本得一而加功焉然後精僞尙書惟精惟一此誤解荀子也吾聞一而後精不聞精而始一蓋後人以爲精察之精故誤耳

周易述二十一

